

中文版序言

吉野 裕子

由于汪平与井上聪二人的努力，拙著《易经与日本祭祀》得以翻译成中文，并即行付梓。作为作者，我感到无比高兴。

易经位居《五经》之首，被赞誉为“东洋的智慧”。在从六世纪中期到七世纪初期的日本文化的摇篮期，日本的有识之士们开始学习易经，努力理解其深奥义理并把它应用于祭政方面，以图得到国家的安宁与发展，其中最显著的例子，我认为圣德太子（574—722年）制定的十七条宪法，所以我把它放在本书的开头部分进行了研究推理。

易理的应用，不仅仅被看成是古代日本国家的大纲，即使在现代，它也活生生地存在于日本山村的一些祭祀中。但遗憾的是，今天的日本人几乎都没注意到这种事实。如果通过本书能让现在的中国人知道中国古代哲学扎根于日本的实相一斑，并让日本人了解到这一事实，那么，这不也是一条连接日中友好的道路吗？面对那些在遥远的古代从贵国接受来的无限恩惠，我再一次向古老民族后裔的现代中国人盛表谢意，同时，也谨向为本书出版付出辛劳的辽宁教育出版社的陈骏先生及译者汪平、井上聪两氏表示诚挚的谢意。

1989年4月30日

写于寓所

序 言

在现在的日本，易经不过生存于占卜的世界，说起易，它几乎成了迷信的同义语。因而，易被运用于学术研究方法中的情况，除了明治以来直至今日的有限的几个例外情况以外，几乎可以说还处于没有的状态。

但是，易是大约五、六千年前建立的古代中国的哲学思想，或科学，它与从它的阴阳思想中发展出来的五行思想结合在一起，不仅仅运用于占卜，而且是广泛地成为道德、学术、宗教的基石，带来了儒教、道教、方术等的盛行。

在日本国家的摇篮期，这个后进国的有识之士们日日夜夜废寝忘食地致力于摄取吸收大陆文化的当时，易的理解，可能成为当时的中心课题。那种情形可以从正史的记载中窥其一斑，其证据就是最古的古籍《古事记》、《日本书纪》的开头序文的内容。

中国创世记的内容，被一成不变地记述于《记·纪》（《古事记》和《日本书纪》一译者注）之中，这在我过去的著作中被多次引用，故这里不再重复，那完全是中国内容的复写。

而且在《日本书纪》的橿原奠都的诏书里，到处可以看到“屯蒙”、“大壮”、“随时”、“养正”等易经内容的引

用。

在不论是创世纪或是初代天皇奠都的这些有关国家太初情况的记述中，它们都是以易经哲学为基础而加以记述的，这说明了易经思想已深深地扎根于古代日本的深层。

当我们要了解自己国家过去的时候，重要的是寻求祖先们信仰什么、并以什么为准绳而生活着的那些精神生活的中心。了解过去，就是观察古人所引以为根据的那些地方。因而，首先要做的，就是顺着时间的进程接近古人的身边，而不是坐在今天的位置上用今天的思想来加以所谓合理的解释或是推测。

古人所遵奉的东西，在今天看来不过是迷信，即使是多么不科学的东西，但总是要首先学懂它，这是首先决定了的。称之为不科学的东西便企图回避，不把它当作解开问题的线索，这不是科学的方法。

只要是在民俗学的领域里，如果为理解古代而寻求先人们寄托信仰的东西、并作为准绳的东西的话，我们可以举出对祖先神的笃厚信仰、对外部寄来神的畏敬念头加以考虑。

据我的见解，对那些神的信仰也是很自然的，但与那些神可相提并论，时而又超过它们并优先占据古人心灵的，则是易理。

易被引入的六、七世纪，国内的情形是，平息了势力相伯仲的氏族间争斗的大和国首领，在不断巩固统一的基础上，举全力以图皇权的安定和国力的充实。

从经济方面来说，既然是以农业为其生产根本，那么其最大的祈求应该在于日照降雨的平衡和风水无害方面了。

易理是讲由上下安泰的天地存在而达及四季循环顺条的思

想，所以是很适宜现实情况的，对为政者来说，当然没有什么更合适的原理可超过易理了。消化易的原理并活用于现实当中，在当时的日本，恐怕是至高无上的命题，也是政治的要谛。那么，所谓的易理，到底是怎样的东西呢？

易的原理，从日本的摄取方法上看，可以分为两类。即：

1. 阴阳二气由相互相反的本质构成。
2. 阴阳二气具有再分化的倾向。

关于 1

如果按照中国的创世纪说，原初唯一的绝对存在是混沌（在易理中是“太极”），阴阳两大元气是从那里派生出来的，但在此两气之中，阳气上升成为天，阴气下降成为地。这种阴阳或天地的关系，也被原封不动地引入人类世界，代替了君臣、父子、老幼等等的关系。

阴阳、天地二元，由于原来是同根之故，所以应该互相往来，互相交合交感。虽然应该交合交感，但此二元之所以相交相合，并不只是由于同根这一原因。其真正的缘由，在于此二元的本质完全相反之处。此相反本质中尤其显著的是：

“阳进阴退”。

这种相反的本质，带来真正的调和。换言之，由于阳进阴退之故，才要更好地加以调和，说起来，它和跳交际舞是一样的。

细说此理的话，也可以说“天蔽地载”、“君治臣从”。正文中要叙进的太子宪法的“十七条”这个数字就是由此理还元而来的，伊势神宫的大物忌祭祀可能是暗示神和少女的关系的易理应用。

这种原理还活生生地存在于冲绳久高岛的风习之中，在一年的阴阳循环当中成了消息的卜卦，在神话中可听到IZANAMI

• I ZANAMI 的唱和，在民俗中，新娘尽可能地在新郎面前不出现并长时间的躲避。

关于 2

从原初唯一的绝对存在、太极中派生出来的阴阳两大元气，具有再分化的倾向，无限地分化之后显现于森罗万象之中。见于易经八卦、五行中的木火土金水五种元素终归也是由此两大元气派生出来的，这种再分化的阴阳，不问其有形无形，都存在于万物万象之中。

例如，“一年”这一无形的时间，也首先被分为阴阳二元，从冬至到夏至的时间是阳，从夏至到冬至的时间为阴。如果此阴阳再细分化下去，用木火土金水五种元素来象征的话，春为木气，夏为火气，此两季当然是阳；秋为金气，冬为水气，此两季是阴；而使此四季不断循环、又具有培育万物和克条万物这两种作用的土气，占据着每个季节的“季”（末），换句话说，是占据着季和季之间的中央。

如果此阴阳交替、五行循环得时宜而恰当的话，那么，丰年的到来是毫无疑问的，与此相连的是民生的保障和国家的安宁。

阴阳的再分化倾向，是易的重要原理之一，五行循环也正是它的赐物。

日本的祭祀多数场合是祈求

1. 国家的安宁和秩序，
2. 自然的循环顺条、及由此而带来的丰收年景。

前进的

1. 阴阳二气本质相互不同，
2. 阴阳二气具有无限再分化的倾向。

这两个原理组合而成易经八卦或五行循环，而为了实现

对自然有规则的循环和年景丰实的祈求，日本的祭祀，到处充满着易经八卦及五行之理。

作为活用的手段，或者是“数”，或者是有年龄不等的“人的本身”。

在“数”的方面，是前面已叙述的、后面还将叙述的太子宪法十七条的数、或祭祀的年月日时刻、或供物的种类数等等。在人间祭祀者的场合，其年龄、性别是很重要的。

这些数和人，都是隐在它们背后的易理或八卦、六十四卦及五行的象征。

因此，要弄明白日本的祭祀，总而言之，要能读得懂那些象征的意义。换句话说，所谓解明日本的祭祀，就是把被象征化了的东西翻译成它的原点的作业（着重号由作者加——译者注）。我认为把象征退回到原来模样时候祭祀的原意、原理就会鲜明地浮现出来。

当然，并不是所有的日本祭祀都是根据易和五行之理的，所以，并不是说用这种方法就能把一切都弄明白的。只是说，用从来就不值一顾的方法来解明日本的祭祀，就是本书的主题。

目 录

中文版序言

序言	1
第一章 易经	1
第二章 易经与日本的祭祀	32
序 圣德太子十七条宪法与易经	32
第一节 圣童女・大物忌	42
第二节 圣童男・户座	54
第三节 易经与天照大神	69
第四节 风（长女）☳与水（中男）☵的祭祀	86
第三章 阴阳五行与日本的信仰	112
第一节 伊势神宫“三节祭”考	112
第二节 试论作为北辰祭祀的伊势大神乐	119
第三节 阴阳五行与辨财天信仰	134
第四章 阴阳五行与日本的俗信	145
第一节 关于“鬼门”（东北、艮）	145
第二节 关于“厄年”	152
第三节 关于死尸咒物	158
后 记	165

第一章 易 经

（一）易的成立

易经，据说是中国古代的圣王伏羲察天地之理画八卦，后重八卦而达成六十四卦的一部经书。（但是，对此也有很多不同的说法，也有的说是周文王达成六十四卦的。）

据说周文王（公元前12世纪）作说明各卦的辞、卦辞（也说彖辞），文王之子周公作说明各卦构成单位的各爻的辞、爻辞（即象辞），以上是易经的正文。

（1）关于八卦

关于伏羲作八卦的传说，《系辞下传》里有如下记述。

“古包羲氏（同伏羲）王天下，仰天观象，俯地察法，观鸟兽文与地宜，近取其于身，远取其于物。始作八卦以通神明之德，以类万物之情。”

这是“仰观俯察”之说，除此之外，还有伏羲一成王便从天上接受河图依图而画的说法，还有说伏羲视占筮之蓍为神圣物，用它发明了易理的说法，大体上有这三种说法。不管哪一种说法，都是说伏羲首先画八卦的，但并没有确切的证据。

（2）关于十翼

《十翼》的作者被认为是孔子。所谓“翼”是帮助的意思，解说前文所述的易经正文的就是十翼。它们全合在一起共有十篇，所以称为十翼。

《彖传》（上、下）

《象传》（上、下）

《系字传》（上、下）

《文言传》

《说卦传》

《序卦传》

《杂卦传》

“传”，是解说的意思。

（3）关于各传

《彖传》……“彖辞”的解说。因为“彖辞”是各卦的解说，所以，“彖传”是其解说的再解说。

《象传》……分为大象、小象，是象辞的解说。

《系字传》……是易的总论、概论。

《文言传》……是对“乾”“坤”卦的特别详细的解说书。

《说卦传》……照字对卦说明。前半部分是易经内容的概略。后半部分多表示八卦的象征物（本书从中引用了很多内容）。

《序卦传》……按照易经六十四卦的顺序附加理由。

《杂卦传》……概述了六十四卦的特色。

（二）易经六义

据说易“由六义成”，其“六义”是指“变·不变·简·

象·数·理”这六个义。其中，“变·不变·简”是规则，“象·数·理”是认识宇宙原理的方法（着重号由作者加——译者注）。

所谓变，是“变易”，是说宇宙变转之理的。即，把宇宙森罗万象的事物一瞬不停地在运行轮回、无极变转之相当作宇宙的实相来把握。

所谓不变，是说“不易”，是要在宇宙的无极变转之中又看到永恒不变的理。

此种“变”与“不变”，一见之下，似乎是矛盾的，但其实是不矛盾的。例如四季的推移和昼夜的交替，春夏秋冬的相互转移，确确实实是变化的，但年年岁岁又都是同样的，春去秋来，花开花落，这样看来，它又是不变的。昼夜也一样，昼夜虽是变化的，但是，每天早晨太阳从东方升起，每天傍晚太阳在西边落下，这样看来，又成为“不易”的了。

这主要是看法的差异，在说人的情况时，作为自身来看时是不变的，但其内容则是按幼、少、壮、老年的顺序变化着的。

所谓简，是“简易”，意为简单明了。如前例举，太阳东升西落、昼明夜暗；又如，夏暑冬寒，火热水冷；这种天地的理法是简单明了的，所谓“易”就是这个意思。《系辞下传》里有：

“乾（天）以易知，坤（地）以简能。因易而易知，因简而易从，以易简而得天下之理。”

它说的也是此间的事理。

以上说的是易的“变·不变·简”的三条法则，那下面的“象·数·理”是怎样的呢？

正如森罗万象一词所说的那样，在这个宇宙中间，充满了

无数种自然现象。在那些大自然的现象里面，存在着天地、上下、寒暑、男女等等相对的原理。

这些相对，正因其相对之故，才互相间深深地影响、交感交合，进而产生新的事物。

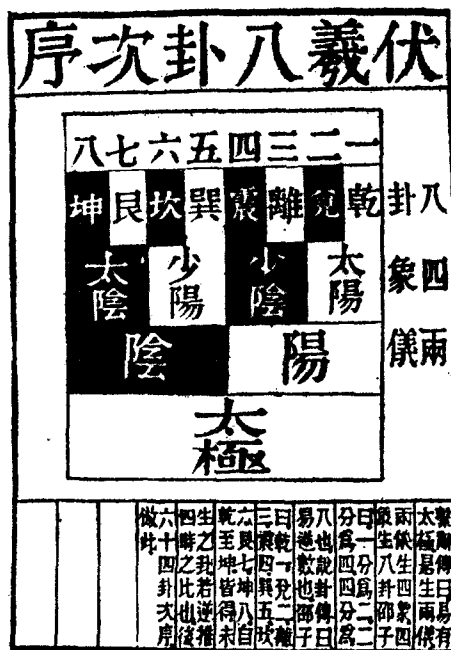
易，就是要把这种象還元于数来考虑，并以此来探求宇宙中的统一性原理，而此“象·数·理”方法的发现者就被当作是原始圣王的伏羲。

(三) 太极与阴阳二元

易把这种相对性的象作为阳和阴的二元来把握，阳用“—”，阴用“--”的符号来表现。那么在此阴阳二元以前就存在的原初唯一的绝对存在——“混沌”，易当作是“太极”。

由太极发生的阴阳二元，是相对性的存在，它们本身没有发生万物的力量。只是，当阴阳相合的时候才可能生成万物。

即，万物生成的开端在于阴阳二元的交合，而且，宇宙间的万物一瞬也不停止它们的活动，处于千变万化之中。

第1图 根据《易经本义》

它们的变化虽然涉及各个方面，但其中有一定的秩序，是不能超出其限度的。

此原理用阴阳两个记号作图来表示，是很容易说明的。

(四) 八卦图

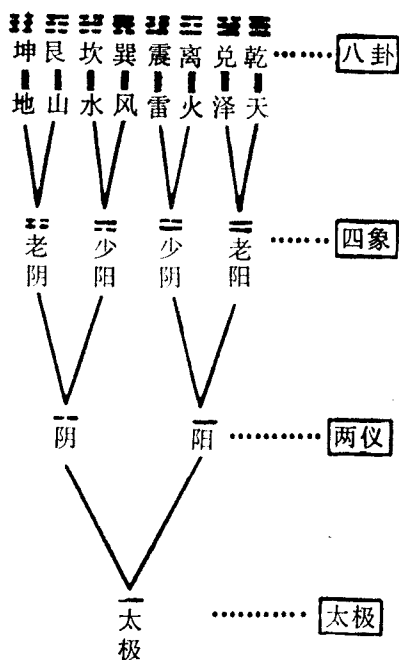
阴阳两气是由下而发的。因而作图也应由此往上叠积，此际，太极用○或引伸了它的形状即一根线“一”来表示。

由太极生一阳一阴，在阳的方向发生二阳，在阴的方向发生二阴。

在发生此两个阴阳的方向上再加上一阳一阴，就出来了四个符号，这四个符号各发生出两个同样的符号，在其上方加上一阳一阴，这里就得出了八个符号。

即太极分而得一阴一阳，此“二”数两倍得“四”，“四”的两倍得“八”，三画的卦得到八个，这就是“八卦”或说是“小成卦”，由此三画之卦才生出“象”。

关于它的成立状况，《系辞上传》作如下说：

第2图

“易有大极，其生两仪。两仪生四象，四象生八卦。”

（《系辞上传》第十章）

第2图就是表示它的发展情况的。

总之，易把阴阳两仪分化以前的存在作为太极来把握，所以，只有太极才是生出两仪·四象·八卦这一切的根本的、唯一的绝对存在。

（五）“三才”与八卦及六十四卦

构成以上变化之根源的，实际是“天人地”这“三才”。

三才的“才”是指“初”或“作用”，它是由天人地这三者的作用才生出天地间万物万象的思考方法。

于是，如前所述（参照第2图），由太极派生出阴阳二气，此两仪，阳用 — 的符号、阴用 -- 的符号来表示，但把它们重叠的话，就得出了“四象”：

☰ 老阳

☶ 少阴

☷ 少阳

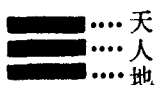
☱ 老阴

而且宇宙的构成要素被认为是“天人地”这三才，所以，这种三个符号的重叠，构成三画（爻），成为一卦（参照第2图）。

这就是“小成卦”，这里第一次备齐了“天人地”的要素。

重叠“小成卦”便得到“大成卦”，得到六“爻”。

小成卦和大成卦中的“天人地”，用“乾”卦表示的话，就是：

常说“一生二，二生三，三生万物。”（《淮南子》）这里的三就是这个意思，是指天人地这三才可以生出万物。

这样生出来的万物万象，又可以还原为八卦（小成卦），换句话说，就是万物万象可以用八卦来象征。

下面是它的一览表，当然，这只是其中的一部分。

（六）八卦象征事物一览表

（1）八卦和自然及其特性

八卦所象征的自然，是天、泽、火、雷、风、水、山、地这八种事物。它们在自然界中是尤为著名的，《说卦传》中简要地作了关于它效用的说明：

“雷以动之，风以散之，雨以润之，日以烜之，民以止之，兑以悦之，乾以君之，坤以藏之。”并且延伸此意，咏赞自然诸相、它的平衡和转生轮回、以及它的生成等等。

，还说“……动万物者，无疾于雷；挠万物者，无疾于风；燥万物者，无燥于火；悦万物者，无悦于泽；润万物者，无润于水；终始万物者，无盛于艮。故水火相及，雷风相悖，山泽通气，然后能变化，悉成万物。”

当然，这只是概要，八卦的特性是复杂多样的。例如，风能够进入任何缝隙间，所以有“入”象，又因为可以“到达”天地间的任何地方，所以也有“长”象，结果，也成了取“往

坤 ☷	艮 ☶	坎 ☵	巽 ☴	震 ☳	离 ☲	兑 ☱	乾 ☰	
地	山	水	风	雷	火	泽	天	自然
柔	止	陷	入	动	丽	说	刚	特性
母	少男	中男	长女	长男	中女	少女	父	人间
北	西北	西	西南	东北	东	东南	南	(先天)方位
西南	东北	北	东南	东	南	西	西北	(后天)方位
土气	土动	水气	木气	木气	火气	金气	金气	五行
老阴	少阳	少阴	少阴	少阳	少阴	少阴	老阳	阴阳

第3图

来”、“发”、“布”、“蛇”等之象的物事了。“乾”是“天”，因为“天行健”，所以通“坚”，是刚，而“坤”（地）的“柔”则是与此天象相对应的。

（2）易与家族构成

易的八卦，如八卦一览表中所见到的那样，也是表示家族构成关系的。正如《说卦传》里所说的那样：“乾为天，故称父，坤为地，故称母”，把乾坤·天地换置于人间关系中，以之为父母，其间有三男三女。

男

长男（震）……木气 ☳。雷 三十岁——四十岁

中男（坎）……水气

☵。水 十
五岁——三十岁

少男（艮）……土气

☶。山 五
岁——十五岁

女

长女（巽）……木气

☴。风 三十岁
——四十岁

中女（离）……火气

☲。火 十五
岁——三十岁

少女（兑）……金气

☱。泽 五岁——十五岁

第4图（根据《易经本义》）

易是由下面开始的，所以“长男”阳一成为最下面的初爻。接着，“中男”阳为二爻，“少男”成为三爻。

“长女”也同样，阴--成为最下面的初爻，二爻是“中女”，三爻是“少女”。

象第3图的表及“先天易图”（第6图）明确表示的那样，易的家族关系很能捕捉到人情世故的微妙之处。

即，小女儿的“兑”，和父亲的“乾”同为金气，气味很相合，故很亲近父亲一方；而小儿子的“艮”，和母亲的“坤”同为土气，他也同样亲近母亲一方。父亲和小女儿、母亲和小儿子的关系，多数场合是投缘的，“易”就很好地反映出了此种情形。

而且，长男属于父亲，长女属于母亲，这也是与现实的家族

庭是适合的。

尤其对日本的祭祀，易卦里的这种家族关系或人与人的关系是很重要的，本书以由此视点重新理解把握日本的祭祀、信仰为主题，在第二章以后对此进行考察和推理。

（3）先天和后天

（a）先天易

如第5—8图，八卦配方位有两个方法，分为先天和后天。

前者是伏羲先天八卦方位，后者是文王后天八卦方位。

先天方位是原封不动地取自然之相，明亮的南方配“天”（乾 ☰）、灰暗的北方配“地”（坤 ☷）、太阳升起的东方配“火”（离 ☲）、太阳沉落的西方配“水”（坎 ☵）。

关于先天方位，易里没有直接的记述，但《说卦传》里有：

“定天地位，通山泽气，雷风相薄，水火不相射，而八卦相错。”（第三章）

可以明确地看出取南北天地轴、山（艮）和泽（兑）、雷（震）和风（巽）、水（坎）和火（离）各自相对成轴的情形。那么，先天方位的根据可以在《说卦传》中寻求：

“先天方位是天地自然的法象，后天方位是变化活动的活象。……先天方位和后天方位处于动与静的关系中，不是另外种类的两个不同的方位。邵康节把先天易和后天易放在体和用的关系中来把握，也是这个意思。”（铃木

由次郎《汉易研究》)

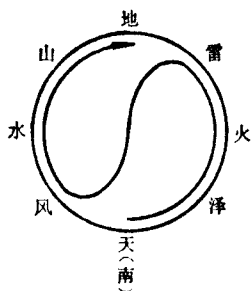
如后文所述，在圣德太子十七条宪法、伊势神宫祭祀中，可以看到这种先天易的卦的具象化，但它处理得很慎重，一见之下似乎并不知道就是先天易卦。此种情形的考察，也是本书重要主题之一。

(b) 后天易

后天易据说是由周文王开始、后由其子周公旦完成。先天易是按自然的状态在人们生活着的状态中被创造出来的，与此相对的后天易，说是考虑人忤逆自然而生活，即吃熟食、穿衣服等生活情形之后而成立的（参照第7、8图）。

在后天易里，

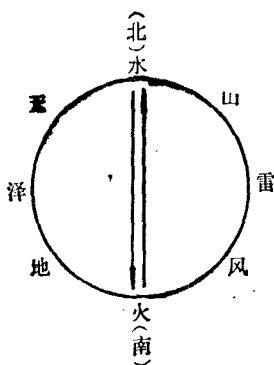
☰ 乾（天）……西北

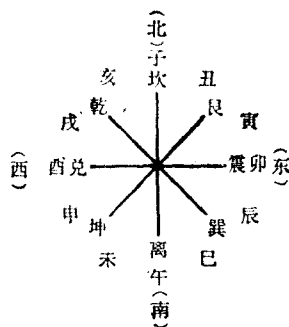
第5图 先天图
(之一)

第6图 先天图
(之二)

第7图 后天图
(之一)

第8图 后天图
(之二)

☷ 坤 (地) ……西南

☲ 离 (火) ……南 (先天易中的天位)

☵ 坎 (水) ……北 (先天易中的地位)

水火各配南北即先天易中的天地位，其理由是这样的：

- 火气冬季干燥上达于天、夏季降于地。
- 水气蒸发至天，化雨落地。

于是，水气升而降下，火气也降而上升。因此水火便在天地间循环往复。在这里我们可以看到这样的意识，正是这种水火在天地间的循环往复才构成了包括人在内的万物的生命的保证。所以后天易才被说作是按照人的生活考虑出来的。

由于这样的道理，八卦中很重要的四卦就是 ☰ 乾(天)、☷ 坤(地)、☲ 离(火)、☵ 坎(水)这四卦。

- 离是火·日·(日照)
- 坎是水·月·(降雨)

此火水、日月，与乾（天）·坤（地）相对应，与先天易的天地轴相重合，表示出天地的现象。

南朝鲜的太极旗由中央的太极和配置在四周的这四个卦构成，就是因为这些卦能够表现出宇宙和它的作用。

八卦由三爻构成，这里的“三”如前所述，象征着“天人地”三才，用这种组合也可以表现出天地自然和人间关系，但如果要更加慎密地表现出森罗万象的事物，这到底是不够的。

那么，正如前面叙述过的那样，组合此八卦，便作成乾坤以下的八八六十四卦，这就是大成卦，与此相对，八卦被称为小成卦。

在此六十四卦中，天地乾坤是万物之祖，所以乾 、坤 两卦被置于《周易上经》之首。

与此相对，《上经》的最后用坎 、离 两卦即水火日日来结束，天地日月即乾坤坎离构成了《上经》一卷的首尾。

这种状况也和天地轴、水火轴在先天易和后天易中重合的情况相对应，此四卦的重要性是可以让人接受的。

（七）易和数

《系辞上传》有关于从一到十数的记述。

“天一地二、天三地四、天五地六、天七地八、天九地十。天之数五、地之数五。五得位相、各个有合。天之数二十有五、地之数三十。凡天地之数五十有五。其乃成变化，行鬼神之所以。”

在从一到十的数字里，奇数是天（阳），偶数是地（阴）。即

天数 一、三、五、七、九、

地数 二、四、六、八、十、

天地之数各有五个。天地各五之数，具有各自的位，具有互相结合的对方便“合”。

这到底是什么意思呢？我想大概可以作如下解释。

所谓“合”，是互相结合的对方便。因为数只到十，所以合的时候，有必要把十分为两部分，即

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

就成了1和6、2和7、3和8、4和9、5和10相结合的情况。

两个数相“合”的时候，以它们互为阴阳为第一条件。现在看一下它们五个结合的情况，都是互为阴阳，得位而“合”的。

例如，在1和6的组合中，1是阳（天），6是阴（地），在2和7的组合中，2是阴，7是阳等等，都是互相得位结合的。

这五种结合实际正是“五行”。在易里面没有具体地谈到“五行”。虽然没有谈到，但在事实中却说出了“五行”。

初见“五行”之语是在尚书《洪范》里。据《洪范》说：

“五行，一曰水、二曰火、三曰木、四曰金、五曰土。水润下、火炎上、木曲直、金从革、土爰稼穡。”

把这五种元素的生成顺序认为是从些微存在的水达及土的，并同时叙述了五元素的特性。

把《洪范》中所说的五行放在前述的从一到十的数字里观察一下，因为“一曰水、二曰火、三曰木、四曰金、五曰土”，所以，我们可以知道：

水	火	木	金	土
1	2	3	4	5

因此12345各数是与678910各数相结合的，所以，这些数也应该同样可以相配，那么，这就成了：

水	火	木	金	土
1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

1·6是水，2·7是火，3·8是木，4·9是金，5·10是土。

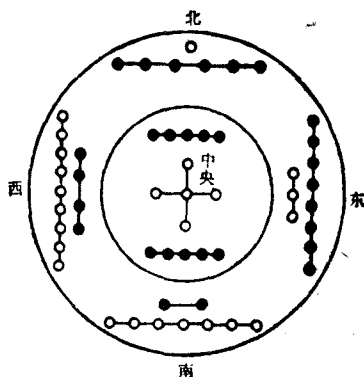
于是，这种数的组合就成了“河图”里的数的组合。

(八) 河图

“河图”，就是相传伏羲“得河图而画八卦”的那个“河图”。再详细点说的话，就是相传伏羲为王之时，黄河中出现龙马，它的背上记有成花纹状的从一到十的数字。

河图，正如其名，是“图”而不是文字。奇数（阳、天）用白点表示，偶数（阴、地）用黑点表示。

那么，如果把黑白点换成数字作成图的话，其意思就很清楚明白了（参照第10图）。

第9图 河图

（转引自波里光第编《气学集成》）

(1) 河图的意思
五行生成顺序：

水 火 木 金 土 奇数○偶数●各5个
 生数 成数 各5个

成数 6 7 8 9 10 相加得40—

○●○●○

—55 天地之数

生数 1 2 3 4 5 相加得15—

- 1 奇数……5个
- 2 偶数……5个
- 3 生数……5个
- 4 成数……5个
- 5 生数之和……15
- 6 成数之和……40
- 7 生数成数之和…
…55(天地之数)
- 8 五行生成顺序…
…水火木金土

河图的意思从上表中
 可以大致归纳成八个项目。

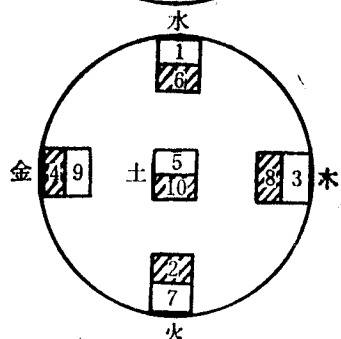
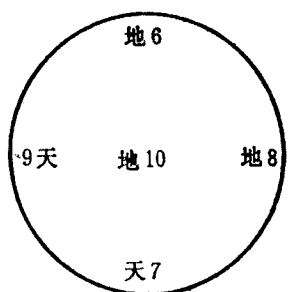
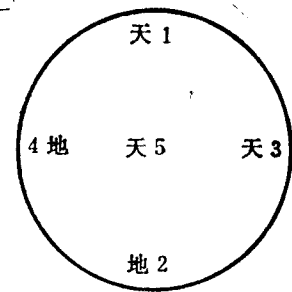
(2) 生数和成数的不同

从1到5的生数，

从6到10的成数，

如前所述，各配“水火木金土”，但关于生数和成数的不同，《五行大义》中有如下说法：

“不成成数的

第10图 (作者作图)

水，即生数1的水，凝滞不流；而生数2的火，不发炎光……它们各配5数，水成6之成数才能润下，火成7之成数才能炎上……”（《五行大义》论数）

总之，生数是不动之数，成数是活跃之数，我推测前者是以体、后者是以用为其本质的数。

正因如此，易也活用此6、7、8、9之数（10去掉盈数0的话，还原为1），

把阴的极数6当作阴爻的代名词，

把阳的极数9当作阳爻的代名词。

而且，此成数论与后述的“圣德太子十七条宪法”有关，15、40、55各数与“易经与天照大神”（参照本书第二章第三节处）相关连。

（九）洛书

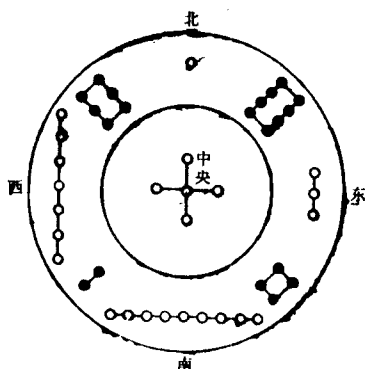
排列在河图中的内容就是“洛书”。关于此“洛书”有个传说，说在禹王之时，洛水出现一头神龟，神龟的背上有成神纹状的从1到9的数字。它主要是以5为中心，不论从纵、横、斜哪个方向去数，它的总数都肯定是15，这就是所谓的“魔方阵”。

（十）九星

洛书，在从1到9的数中，奇数配东西南北四个正方向，偶数配于四个角，这就是“九星图”，九星图里又配有“八卦”。

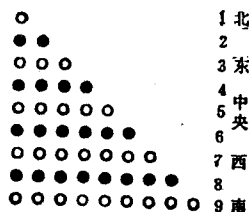
此八卦配置图即成了后天易图。

九星分别配有色彩名称，这就是一白、三黑、三碧、四绿、五黄、六白、七赤、八白、九紫；第17图是方位、九星、

第11图洛书 (转引自波里光德编

《气学集成》)

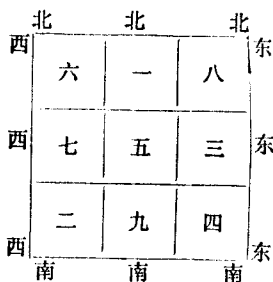
第12图

易、五行综合图。

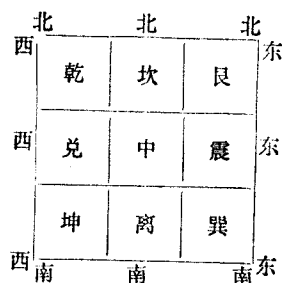
(十一) 相生与相克

木火土金水五种元素的轮回、作用，就是“五行”，但五行里有三种顺序：

- 1 生成顺序
- 2 相生顺序
- 3 相克顺序

第13图 九星图

第14图 八卦配置图

其中的生成顺序如已述的那样。

相生

“相生”是指木生火、火生土、土生金、金生水、水生木的顺序。即，所谓“相生”，是木火土金水五气依次生出对方的这种“正”的关系。

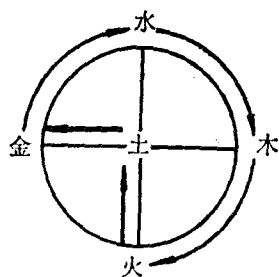
相克

与相生依次生出对方的情况相对，相克是木火土金水五气按反顺序克制对方的，即所说的“负”的关系。即：

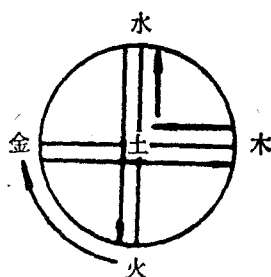
木克土、土克水、水克火、火克金，金克木。

在作为森罗万象事物象征的木火土金水之间，有相生相克的两个方面，这样，万物万象才得以稳当循环，由于这种循环即五行，世界万物万象的永久性才得到了保证。

水	金	土	火	木	土	木	金	火	水
生	生	生	生	生	克	克	克	克	克
木	水	金	土	火	水	土	木	金	火

第15图 五行相生

第16图 五行相克

(十二) 五行配置表

五行的配置

木火土金水相互相生相克，轮回不休，同时，这种木火土金水又不仅仅作为五种元素而存在，它们又是宇宙间的万物万象即色彩、方位、季节、行星、天神、人的精神、德行、内脏、十干、十二支等的象征物。换句话说，就是万物万象都可还原或配置于此五气。

月	易卦	十二支	十干	五声	五味	五虫	五常	五脏	五星	五事	五时	五方	五色	五行
·旧· 三·月·二	震 三	寅·卯· (辰)	甲 乙	角	酸	鳞	仁	肝	岁(木星)	貌	春	东	青	木
六·四· 月·五·	离 二	巳·午· (未)	丙 丁	征	苦	羽	礼	心	荧(火星)	视	夏	南	赤	火
		戌·丑· 辰·未·	戊 己	宫	甘	倮	信	脾	填(土星)	思	土用	中央	黄	土
九·七· 月·八·	兑 三	申·酉· (戌)	庚 辛	商	辛	毛	义	肺	太白(金星)	言	秋	西	白	金
·十· 月·十一· 十二月	坎 三	亥·子· (丑)	壬 癸	羽	咸	介	智	肾	辰(水星)	听	冬	北	黑	水

第17图 五行配置表

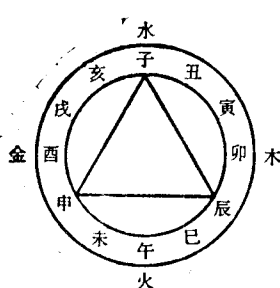
五行配置表首先要竖着按木火土金水的顺序读，然后横着读。

用横着读的方法，就可以理解同气者相互处于象征关系的情况了。

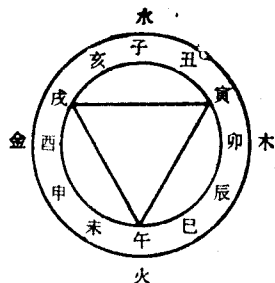
(十三) 三合之理

阴阳五行中有几个法则，而尤其重要的是前面叙述的相生

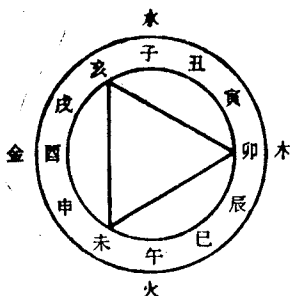
相克之理。在不亚于这种相生相克的、又很重要的、常常应用于日本祭祀和民俗中的法则中，还有“三合之理”（参照第18图）。

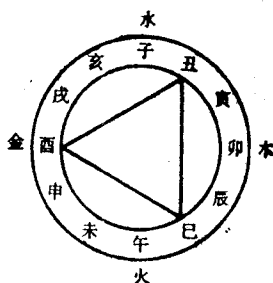
(1) 子的三合 (水气的三合)
甲……生, 子……旺, 辰……
暮。甲、子、辰三支都为水气。

(2) 午的三合 (火气的三合) 寅……生,
午……旺, 戌……暮。寅、午、戌三支都
为火气。

(3) 卯的三合 (木气的三合)
亥……生, 卯……旺, 未……
暮。亥、卯、未三支都为木气。

(4) 酉的三合 (金气的三合) 巳……生,
酉……旺, 丑……暮。巳、酉、丑三支都为
金气。

第18图 三合之理图

所谓的三合之理或三合法则，到底是什么意思呢？

森罗万象的事物，都有开始，然后壮大，最后消亡，就是生、旺、暮这一过程。

任何事物如没有开始就没有壮大，没有壮大便不会有结

束，没有终结也就不会有开始，这样无限地轮回下去。就是说，在生、旺、暮的盛衰原理中，潜伏着反复轮回的机制，如果不具备生、旺、暮这三个阶段的话，那么万物万象就不能得到生生流转、轮回转生了。

这种生、旺、暮的原理，先前已在春夏秋冬季节的推移中看到了，但此理还可以越过一个季节，贯穿三个季节来考察。

它就是“三合之理”。“三合之理”被认为是普遍存在于万物万象之中的理，而在这里，想以季节为例子，并以此作为理解的手段来加以考察。

那么，例如是“水气”，这在季节上说来就是“冬”。是亥、子、丑三个月，这种情况是，亥的十月为“生”，子的十一月为“旺”，丑的十二月为“暮”。

但是，对照“三合之理”考察时，“冬”或“水气”并不限于亥、子、丑。

“冬”或“水”的萌芽已出现于申月（阴历七月），在仲冬的子月（阴历十一月）变得壮盛，辰月（阴历三月）里便渐渐地要走向结束。

此申、子、辰三支，是水气的生、旺、暮，三支合而为一色水气。

“冬”的情形是，申月里悄悄来临，到了包含冬至的时节便盛旺，至辰月就终息了。

在申月（阴历七月）、辰月（阴历三月）里遭受到季节尽头的寒气，就是这个原因。冬或水气的三合，是申、子、辰，它当然应贯穿秋（七月）、冬（十一月）、春（三月）三个季节。

《淮南子》给此“三合”作如下定义：

“水申生、子旺、辰死。三辰（三支）皆水。

火寅生、午旺、戌死。三辰皆火。

木亥生、卯旺、死未。三辰皆木。

金巳生、酉旺、丑死。三辰皆金。

土午生、戌旺、寅死。三辰皆土。

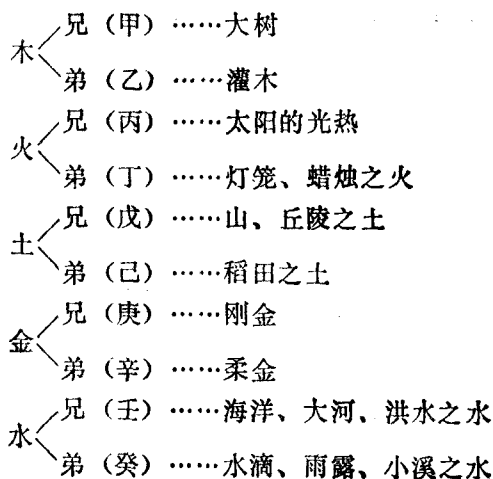
“土气三合”，重合于“火气三合”，但顺序不同，午是生、戌是旺、寅是暮。

在火气的三合里，“午”是最旺的，而土气的三合与此相对，是“戌”配当旺气的。土气的势头在“戌”的阴历九月达到极限。

(十四) 十干

(1) 关于“十干”

原初唯一的绝对存在是“混沌”。它在《易》中称为“太极”，而由太极派生出的是“阴阳”二气。由此二气又生出木火土金水五气，而此五气进一步分为“兄弟”（干支）阴阳。例如木气分为“木之兄”（甲）和“木之弟”（乙），火气分为“火之兄”（丙）和“火之弟”（丁）。这就是“十干”。

甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸十干，即成了木之兄、木之弟、火之兄、火之弟、土之兄、土之弟、金之兄、金之弟、水之兄、水之弟。

过去的母亲们教年幼的孩子学这麻烦的十干时，都是说“木、火、土、金、水要记住”。然后在它们上面加上“兄”和“弟”，十干就自然上口了。我的母亲也是这样教我的。

阳之兄的本质是刚强、动。

阴之弟的本质是柔和、静。

在阳干和阴干中，即使是同气的，其特性多少也有点不同。如果以人的气质为例子的话，“甲”型的人和“乙”型的人，其共同点是木气的特征要伸发到任何地方，都具有进取之象；但进取的方法不同，前者果敢；而后者远为保守。

（2）十干象意

十干“甲乙丙丁戊己庚辛壬癸”各字，它们中间都内涵着万物的荣枯盛衰之象。

“甲”是“铠”，是草木的种子还被着厚皮的状态。

“乙”是“轧”，是草木的幼芽还未得伸长，处于屈伏的状态。

“丙”是“炳”，是草木生长、形体明显形成时的状态。

“丁”和“壮”同义，草木形体壮实的状态。

“戊”是“茂”是草木繁茂盛荣的状态。

“己”是“纪”，是草木长得茂盛繁荣且又很有条理的状态。

“庚”是“更”，是草木成熟达到极限后自身要向新的形态变化的状态。

“辛”是“新”，指草木枯死以后又朝新方向变化。

“壬”是“妊”，指草木的种子内部孕育着新的东西。

“癸”是“揆”，是指孕育在种子内的生命体的长短可以

猜度之象。接着就成了戴着帽子晃动的“甲”。

（十五）十二支

（1）木星和十二支

与十干编排在一起的是“十二支”，而“十二支”是依据五个行星中最为尊贵的木星的运行。

木星的运行是十二年绕天一周，严格地讲是11.86年。也就是说，木星一年移动十二个区划中的一个区划，其所在是用十二次来表示的。

木星和太阳及月亮相反，是自西向东运动的，所以，我们可以假设一个可称木星反映物的假想行星，让它和钟表一样自东向西移动。这种想像出来的行星被神灵化以后，用“太岁”的名称来称呼，但是，给太岁的居处所起的名称就是子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥这十二支。即，十二支就是给和木星以同样速度朝相反方向旋转的太岁的居处所起的名称，它既是一年的十二辰，又是十二支。

木星和太岁开始分离的地方，是“寅”开始的地方。太岁在寅处的年头是寅年，在卯处时是卯年，但是，那个时候，即太岁处寅位为寅年的时候，木星应该居丑位。

（2）月的十二支

十二支，不仅仅使用于年份，在月、日、时刻、方位上也都使用。

月份的十二支是用北斗七星在黄昏（下午八时许）才出现之时所指的方位来表示。即，北斗剑尖在黄昏时指向寅初的日子，是正月的开始；指向寅位中央的日子，是正月的中旬；指向卯位中央的日子是二月中旬。

正日常常是寅月，就是此故。下面列出一年中各个月份所

配十二支的构造表。

(3) 一年中十二支的月份构造表

旧历 (阴历)

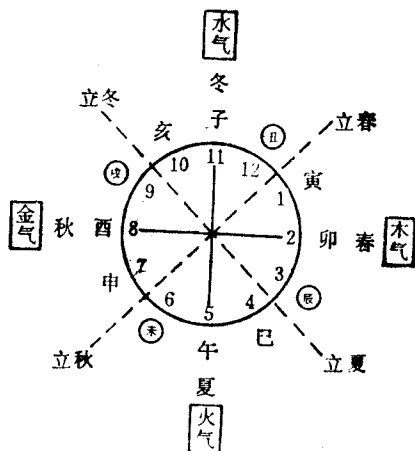
春 (木)	{	1 月……寅月	生
		2 月……卯月	旺
		3 月……辰月	暮
夏 (火)	{	4 月……巳月	生
		5 月……午月	旺
		6 月……未月	暮
秋 (金)	{	7 月……申月	生
		8 月……酉月	旺
		9 月……戌月	暮
冬 (水)	{	10 月……亥月	生
		11 月……子月	旺
		12 月……丑月	暮

(辰、未、戌、丑为土气。后述。)

(4) 一年中的十

二支构造图

前文 (3) 项的表和第19图已明确表出, 四季之首的春, 是配“木气”的。它是阴历的1、2、3月, 用十二支来说, 它是寅、卯、辰三个月。正月的寅月, 是春季的生气, 即是开始。

第19图 (阿拉伯数字表示阴历的月份)

卯月，是包含春分的春季正旺盛的时节，是旺气。辰月，是晚春，则为暮气。

夏季当然是“火气”。火气的夏季是巳、午、未三个月，巳月是夏的生气，包含夏至的阴历5月的午月是夏季旺盛之时，为旺气，未月是夏的暮气。

秋季是“金气”，是申、酉、戌三个月。申月是秋季的生气，包含秋分的酉月是旺气，戌月是晚秋，则为暮气。

冬季是“水气”，在十二支中是亥、子、丑三个月。亥月是冬季的生气，包含冬至的子月是旺气，丑月则为暮气。

(5) 土用①

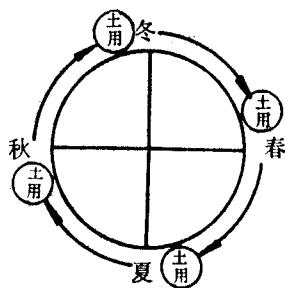
在五气之中，木火金水四气各配四季，十二支分配十二个月份。

在木火土金水中，土气占据着春夏秋冬四季的最后“十八天”，此土气分配的期间就是“土用”，用十二支来说，是在辰、未、戌、丑各个月中。

四季的最后18天总计有72天，即，是从春夏秋冬季的90天当中各配十八日与土气的情形。

关于土气的作用即“土用”，现代人是完全没有兴趣的。但是，我认为真是这种土用在一年的过程中具体地表现出中国思想的真髓。一年的推移虽然是由于春夏秋冬四季的循环，但那种循环里有一个原理。

• 循环的原理

第20图

① 土用：指立春、立夏、立秋、立冬前的十八天。有时也特指立秋前的十八天。此处是指前者——译者注。

阴阳思想在阴阳二元的对立中把握事物的各种现象，但事物的各种现象仅用它来把握，当然是不完全的。万物万象在对立的同时，也是循环的。以一年为例来说，冬和夏、春和秋是各自相对立的，但此四者之间又有如下的循环。阴的冬季不久就转变为阳气发动的春季，经过盛阳的夏季，又转变为阴气萌生的秋季，然后又回转到万物枯死的极阴的冬季。而且，冬季不是突然转变为春季的，春季也不是一下子转化为夏季的。在各个季节之间，有不属于任何季节的一段时间，它就被置于各季节最后的十八天时间的“土用”日。土用的任务是促进这种循环，但又为什么会这样的呢？

土气作用的特色，在于它的两义性。即，土气一方面具有把万物还原于土的死亡作用，另一方面，同时又具有培育万物成长的培育作用。那么，在一年的推移中，被置于各季节中的土气，它克杀即将过去的季节，又培育即将来临的季节。即是说，土用的效用在于它强有力的转换作用。克杀将死的季节，培育将生的季节。由此而一年顺当推移。

在一年十二个月各配的十二支当中，丑、辰、未、戌是包含土用日的，它们各自具有重要的意味。

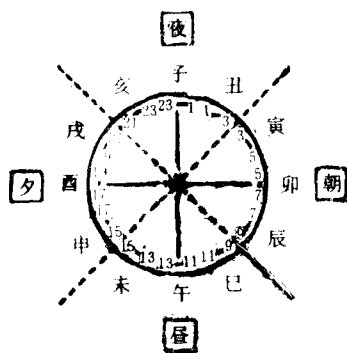
（6）十二支和时刻

十二支配日也配时刻，众所周知，从夜半十一时到翌日凌晨一时的两个小时是“子时”，从凌晨一时到三时是“丑时”，所谓草木皆眠的“丑满时”，是丑时的中心时间即凌晨二时。从白天中午十一时到下午一时的两个小时是“午时”，在“午前”、“正午”、“午后”的日常用语中，十二支一直生存到今天。

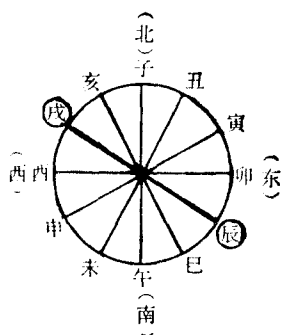
（7）十二支和方位

方位是正北为“子”，正南为“午”，正东为“卯”，正

酉为“酉”。

第21图 时刻的十二支

第22图 方位和十二支

把此东西南北称为“四正”，把其间的 东南、西南、东北、西北称为“四隅”。在东北隅配有“丑·寅”，在东南配“辰·巳”，在西南配“未·申”，在西北配“戌·亥”。

(8) 十二支象意

十二支分别配当鼠、牛、虎、兔、龙、蛇等十二种兽，它初见于后汉王充的《论衡》，十二支的十二个字本来所表示的象意和十干大致相同，表示植物的发生、繁茂、藏伏的轮回情形。

“子”是“孳”，是新的生命开始从种子内部萌生的状态。

“丑”是“纽”，指缠绕。是芽在种子内部还未得到伸长的状态。

“寅”是“螾”，是草木开始生发的状态。

“卯”是“茂”，是草木遮蔽地面的状态。

“辰”是“振”，是阳气发动、雷光闪耀振动、草木伸发长大的状态。

“巳”是“止”，是万物达繁盛之极的状态。

“午”是“忤”，是万物开始出现衰微倾向的样子。

“未”是“味”，是万物成熟生出滋味的样子。

“申”是“呻”，是万物成熟以后被管束而走向定型的状

态。

“酉” 是“酒”，是万物及于成熟、走向收缩的状态。

“戌” 是指“灭”及“断”，是万物消亡下去的状态。

“亥” 是指“闭”，是万物生命力凋零、生命已在种子内部孕藏的样态。

（9）十干与十二支的组合

十干的“干”是“幹”，十二支的“支”是“枝”，意指“幹枝”。

说是中国自古代的殷代，此十与十二就被组合在一起，用它们的最小公倍数“六十”的周期来推算时日。

十干十二支的组合，始于“甲子”终于“癸亥”，这种组合称为“六十花甲子”，出生以后经历过六十年，才重新还历迎取生年的干支。

转一圈六十干支的组合，就意味着一个人生的终结，是说要重新诞生于下一个人生，和对待婴儿一样，要赠送红头巾等，现在则是赠送上衣等，以示庆祝。

庆祝还历的习俗，在日本的社会里根深蒂固，但从这点看来，已经抛却阴阳五行思想的日本人，在不知不觉中仍然呼吸、生活于这样的法则中。

（十六）消息卦

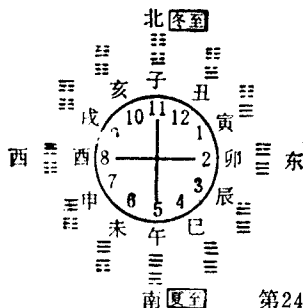
对人类来说，最基本的时间，象前面触及到的那样，是“一年”的时间推移。

前面用图表示了一年十二支的构造情形，下面想考察一下以易为基础的一年的结构。表示一年结构的易卦，是十二消息卦。“消”是指阴将消逝过去，“息”是指阳将生发伸长。此阴阳消息，是以包含冬至的“子”、包含夏至的“午”为轴的

轨道。即，从子到午，是日照伸长的阳轨，从午到子是日照变短的阴轨。由此阴阳之消长才可能得到四季的正常循环，此消息卦从伊势神宫祭祀到后进的厄年为止，广泛又深刻地融合到日本人的信仰或俗信中了。

春	寅（一月）		泰（地天泰）
	卯（二月）		大壮（雷天大壮）
	辰（三月）		夬（泽天夬）
夏	巳（四月）		乾（乾为天）
	午（五月）		姤（天风姤）夏至
	未（六月）		遁（天山遁）
秋	申（七月）		否（天地否）
	酉（八月）		观（风地观）
	戌（九月）		剥（山地剥）
冬	亥（十月）		坤（坤为地）
	子（十一月）		复（地雷复）冬至
	丑（十二月）		临（地泽临）

第23图 消息卦（阴历月份）

第24图 （阿拉伯数字表示阴历月份）

第二章 易经和日本的祭祀

序 圣德太子十七条宪法与易经

题 记

十七条宪法，是由圣德太子（574——622）在推古天皇十二年（604年）甲子之年制定的法律条文。

太子是用明天皇的皇子，名丰聪耳，又称上宫。公元 593 年，太子被立为推古女皇的皇太子以来，掌管朝廷万机，把由大臣、大连（官名）之手掌管的政治大权收归皇室，致力于皇权的确立。

在制定十七条宪法的背后，有着太子对这种中央集权国家建设的执着的愿望。宪法制定前的 603 年，确立了“冠位十二阶”，它把荣典授与的权利收归皇室之手，意味着从世袭的氏姓政治向官僚制度的转变，这是一件可称为大化改新先驱的事业。

（一）几种对太子宪法的说法

关于太子宪法，历史、宗教、哲学、评论等各领域中的先学者们已从各种角度对它作过探究，出现过许多的见解。

他们的见解主要可举出以下三点。

(1) 太子宪法是书纪(《日本书纪》)的编者或大化改新以后的文人经手的伪作或加以润色过的。这是一部分历史学家的说法。

(2) 所谓“和”，即是天照大神御神德之本身。因而把“以和为贵”置于开首的太子宪法，正是一部对国民说道德的教学书。这是神道家们的说法。

(3) 既然在宪法第二条里有“笃敬三宝。三宝乃佛法僧，即四生之终归、万国之极宗”，那太子宪法就是企图兴隆三宝的法律。这是佛家之说。

(二) 泷川政次郎博士的太子宪法说

针对这些说法，泷川政次郎博士在《国家制法之始——上宫太子宪法十七条》(《律令格式之研究》昭和四十二年五月角川书店刊)中加以详细周密的反驳。即，

针对(1)的说法，详细叙述了即使在太子的背后有博士觉智、高僧慧慈等有智之士，此宪法仍是太子根据自己的意思亲自撰定的。针对(2)，摒弃了神道家们的说法，认为如果没有整个国内各民族间的“和”，就不能指望建成中央集权的统一国家，以及如果结党营私国家就会灭亡，这是不说自明的道理，“和”之心是国家存立的基本条件。针对(3)，认为民族的神的信仰是与民族的团结联系在一起的，为了排斥那种团结而需要一个新的信仰对象，即认为十七条宪法是以佛教为国教的法令，使万民一心以促成超越氏族的利害关系。

以上是泷川博士的反对论的要旨，其观点可归纳如下(着重由引者加)：

“要而言之，十七条宪法是当时之法，是确定国家基本原则的宪法。对官吏的训戒和人生的训戒也都包含在其

中，那里表现出被认为是人民行动规范的古代法的特色，与作为裁决规范的现代法大相异趣。把它当作法律的道德训戒是不适当的，应该规定是浓厚地带有道德色彩的法律。在十七条宪法中，‘国家’一词有三个地方出现，此国家是 mikado（汉字写“御门”“帝”，意有皇室、朝廷之意——译者注），不是天皇的意思，是近代民族国家之意。‘公’‘公事’‘公务’之语也常出现，此‘公’亦是国家之意。在说个人的道德的训戒中不可能频繁地使用这样的语词。国民必须迅速洗去十七条宪法是训戒的这种古老的认识，必须习惯十七条‘宪法’就是如其名所诠释的宪法这一正确的、全新的想法。”

摒弃以往的道德训的理解，表明了十七条宪法之为宪法的所以，进而得出结论说，

“太子宪法扬弃了肇国以来氏族联合组成的国家体制，强烈要求代之以大化改新实现的中央集权的统一国家的国家体制，明确宣告了以此为理想的国家体制的伦理基础，同时又叙述了让当时的臣连伴造国造^①等向中央集权统一国家体制下的良善官吏脱化所必需的训戒。”

接着，把圣德太子急于实现这种强有力的中央集权国家的理由说作是

“为对抗新兴于大陆的隋朝大帝国所加诸的压力，保护我国在（朝鲜）半岛的权益，并保持下去我国的独立和

① 臣、连、伴造、国造并称，在古代氏族社会里是拥有世袭特权的家族，大化改新前，他们在政治上、经济上起着重大的作用，大化改新以后，他们的地位发生了一些变动。

荣誉，必须果断实行改革。”

推测这是太子的决意，对一君万民的新体制的祈求也被推断为是根据圣德太子对国家非常事态的时局认识的观点。

这篇论文是一篇用冷彻的法制史学家的眼光，第一次把在各种偏见中议论的十七条宪法的真正意义昭示出来的划时代的文章。

但是，我们同时又要注意到下面的事实。

那就是，在此之前还有冈山正之博士的《关于宪法十七条》（《史学杂志》第二十七编第六号及第十号所收，大正五年刊）一文。

（三）冈田正之博士的太子宪法说

冈田学说的要旨可以归纳为如下五点。

（1）自古以来，中国就有“辛酉为革命、甲子为革令”的思想。推古天皇十二年正当“甲子”年，而在甲子年发布十七条宪法，正是与这种思想相关联来把握的。

（2）在此前一年的推古十一年制定的冠位十二阶，是以木火土金水的阴阳五行思想为基础的。

（3）在十七条宪法中，除了儒佛之外，还可看到刑名之学的法家思想。宪法之语本身也是初见于《管子》《国语》的。

（4）十七条宪法的母法可以认为是后周的六条诏书。六条诏书的发布是在西魏文帝大统十年的甲子年，相当于发布十七条宪法的六十年前的甲子年，其内容是在德治主义上加上法制主义，这点也酷似太子宪法的内容。

（5）太子宪法的十七这个数，不正是阳和阴的极数、九和八之和吗？

冈田学说没有偏向于道德看法的地方，他抽取出太子宪法中所反映出的古代中国哲学思想，并对它加以详细的探讨，这是一篇兼有超越时流的崭新思想和极其精致内容的著名论稿。

当然，泷川博士也对此说给予高度评价，在他的论稿中广泛地引用了以上的几个要点，对（5）的十七之数是阴阳极数之和的说法尤表赞意。

对冈田、泷川两位先学的论点，想到他们的学恩之深，我也不能提出异议。

只是，我有一个问题，就是对冈田博士把太子宪法的十七这个数分解为九和八的锐利目光很敬服，但我认为那个“八”之数的见解有点问题。

（四）冈田学说中“十七”之数的推理

冈田博士在《管子》五行篇里看到“天道以九制、地理以八制”，又在《楚辞》的《天问》里听到唱天的“圆则九重。孰管度之”和唱地的“八柱何当。东南何亏”。《淮南子》里也说过相类似的事。《春秋元命苞》里也出现“阳数极于九……阴极于八”之语，所以似乎才有天有九数、地有八数的思想。但是，以九为阳数之极虽与《易》相一致，但易中阴数之极却是六，不是八。这暂且不说，是不是因为《管子》说地有八数便出现以八为阴数之极的一种说法，于是得出如下结论说：

“……以宪法为十七条，不是取象于阴极阳极之合数
吗？试举图示如下：

管子 { 天道……地道
 9 + 8 = 17 (十七条)
纬书 { 阳极……阴极

如此，九八两数代表阴阳之极，协天地之道，乃管子所谓开万物总一统者也。故即对宪法亦因此意而取十七之数。”

(五) 我对冈田学说的见解

据《管子》及其他文献的“天九地八”之思想最根本的东西，是“天圆地方”之思想。《淮南子》天文训中以天的分野为九，并一一列举出它们的名称。

与此相对，地分东西南北四极，在它上面再加上东南、西南、东北、西北四隅就达八极了。

据此，天九地八是有关天地形状的数。

把圣德太子采用的十七之数分成九和八的话，可能对九和八还有别的推理。

(六) 《五行大义》中见到的

九和八之数及其意义

如前所述，“易”中很重视从一到九或到十的数，这些数字富有宇宙万种意义，把这些数字象象棋子一样移动、使用。

那种移动方法、使用方法也应时应地而变，同样的一或二或三，或八或九，都是不同的。

现在，把从一到十的数分成生数和成数的话，就是：

生数 1 2 3 4 5 = 15

成数 6 7 8 9 10 = 45

1 2 3 4 5

十 十 十 十 十

5 5 5 5 5

|| || || || ||

6 7 8 9 10

如上式所示，所谓成数，是在从1到5的生数上加上5而

成立的数。

从而，如果以生数为宇宙之体的话，成数就是表示其用的数字，我认为这种成数是用于理解人事·现象世界的。

成数当中的10，如除去盈数0就可还原为1，所以，主要的问题就是6 7 8 9这四个数。

9	老阳
8	少阴
7	少阳
6	老阴

因为奇数为阳、偶数为阴，所以，9是最大的奇数，成为“老阳”。

这样的话，在表示阴的偶数中最大的数是8，故不是可以用8为老阴了吗？

但是，现实中老阴是6。

为什么会有这样的情况呢？其理由之一，是因为在“易”中阳和阴是被当作完全相反的性质来考虑的。

即，有“阳进、阴退”这种绝对的定义，对阳来说，“进”是前进，对阴来说，“进”是后退。

按照这种思想，阳由7进到9，阴则由8进到6，即后退到6。后退就是阴的前进。于是，就有：

阳之极	9	老阳
阴之极	6	老阴
	7	少阳
	8	少阴

8是少数，决不是极。

而“物极必变”这也是易的法则，作为阳极的9、阴极的6，都是变化数、动的数。当然，8和7就成了不动的数、静的数了。关于此间的情形，《五行大义》下面的一节中作了很好的说明。

“凡万物之始，无不始于无。是故，易有大极。是生两仪，两仪生四序。四序乃生于生之所。有万物滋繁，然后乃万物生成。皆由阴阳二气鼓舞、陶铸、相互交感。故孤阳不能独生，单阴不能独成。必须配合以铲冶。乃万物化通，是则天有其象，精气下流。地道含化，始以资形。以阴阳消长、生杀明其道。非数，难明不可究。故因数以辨之。显数理，犹如取筌蹄之鱼兔。阳顺而唱始，阴佐其终。穷奇偶之数，备相成之道。极变化之源，须详蓍策之数。七八为静，九六为动。阳动而进。变七之九。去极一等犹进之，故九乃动。阴动而退。变八之六。象气消以明臣之法，后有屈之所。事理近君则靖息以听命。必须退让以明其义。故八乃静。”（《五行大义》第一卷第三论数）

（七）圣德太子与萧吉

《五行大义》乃隋代萧吉所撰，是自先秦到隋代的五行学说的集大成著作。

关于萧吉其人，中村璋八教授说：

“萧吉是梁王室一族，其生年不详，生子梁武帝（502—549）治下，因其灭之（553年）而移北周，后隋文帝即位，仕进上仪，考定古今阴阳书。因开皇十四年（594年）上书，得帝之好遇，及至炀帝嗣位（604年），任太府少卿（正四品）。萧吉生活在六朝末至隋朝的乱世时间里，推测其卒于炀帝时的六百一十年之际。其生年大概是530年代，年龄达八十岁前后，可能卒于610年前后。”（中村璋八《五行大义》明德出版社刊。内容根据此书解说部分归纳而成。）

《五行大义》在中国的宋代以后便佚亡了，但很早就传来日本，在《续日本纪》天平宝字元年的敕文里作为阴阳生必读之书与周易相提并论，列举出《五行大义》之名。此书在日本盛行，恐怕是由于圣德太子以来的传统。

萧吉被推定比太子年长近四十岁，精通大陆情况的太子，当然也一定读过这部《五行大义》。

在《五行大义》卷一第三“论数”中，首先列举出六七八九之数，关于九和八，认为是：

- 九，是不休而前进伸长的君德象征之数，
- 八，是退后、和阳、听命的臣道象征之数，

用君臣两道对比来说明它的性质。

这里表示的九和八的数的哲学，是易学中的深奥原理之一，这里所探讨的八数的意义，和地的四极、八极所看到的八的意义不是同一的。

这样说，还不如解释说，是由以九为老阳的阴之极、以八为少数的这种根本原理导出的九天、地之八极，这样更妥当些。不管怎么说，九和八即使相互处于阳和阴的关系中，但不是同一义的极数。

（八）九、八之数和“天泽履”

圣德太子为了日本国家的安宁、皇权的伸长以及强有力政府的建立而制定了十七条宪法。为了使此宪法能成为一君万民的强大政体的基石，肯定考虑到引入以中国的易的哲理为根据的九和八之数的咒力。

既然是按照易理，那九和八之数就很容易适用于易卦。

这种情况下，如下图所示，九是老阳，是“乾”（天），八是少阴，是“兑”（泽）。所以，九和八之数是“天泽履”

卦。

☰	乾 = 天	(老阳)	9
☱	兑 = 泽	(小阴)	8
☲	离 = 火	(小阴)	8
☳	震 = 雷	(小阳)	7
☴	巽 = 风	(小阴)	8
☵	坎 = 水	(小阳)	7
☶	艮 = 山	(小阳)	7
☷	坤 = 地	(老阴)	6

(九) “天泽履”卦和十七条宪法

“天泽履”作为修德之卦在六十四卦中尤受重视，象下一章“大物忌”中详细叙述的那样，是象征赫赫帝位和礼之德的卦。

十七条宪法第一条是著名的“以和为贵”，第二条是“笃敬三宝”，第三是“承诺必谨”，第四是“以礼为本”。

第一条中所说的“和”，是由九与八之数所表示的君德与臣道的合一而带来的“和”，是以强有力的理巩固后方的“和”。

正因为是那样的和，所以才能够取得在国家非常之际所期待的强大君主统率下的万民之相。它就是太子表示决不退却之决心的“和”，不是“上下仲好”等语言所表现的很容易做到的和，是表示即使具有几乎可以威胁皇室的强大势力的氏族对

君主来说都是一介之民的和。

如果是上下单纯的和，那么，用阴阳两极的九和六的组合就足够了。

它之所以成为九与八，正是因为太子所寻求的是在森严的君臣差别之上可以期望的“和”。

“天泽履”是最强和最弱，而且是同一根的“乾”“兑”二卦的组合，其中所表示的是居弱者一方的绝对服从及基于此卦的“和”与“礼”。

除去第二条的“笃敬三宝”，太子宪法的三大主要着眼点“和”“礼”“顺从”，与“天泽履”的内容意义是一致的。

立于君臣差别之上的和、作为臣道而要求的服从和礼，这些要求的实践与实现，是日本皇室不可动摇的决心，由圣德太子在政治的中枢中把它表示出来的就是此十七条宪法。如果是这样的话，那么它到了约半世纪后的天武、持统朝才在信仰的中枢中表示出来，那不正是伊势神宫祭祀中的“大物忌制度”吗？

- 此世的神界的伊势为“天”，
- 现世的政治中枢地的首都为“地”，

这是因为需要用天地同根的思想在两者之间加以对应。

第一节 圣童女·大物忌

（一）与祭神关系密切的圣童女·大物忌

自古以来，伊势神宫就有“大物忌”这种神圣童女祭祀者的制度，它一直存续到明治四年神宫制度改正时为止。因而，现在当然废绝了这种制度，但可以说它是一种存在到最近的职制。

这种年幼的圣童女的身份及其职责是极其特异的，《皇大神宫仪式帐》（延历二十三年，撰进的最古的神宫仪式的集录）里有如下记述：

“把今日称宜（神宫、神社里的中级神职人员）神主公成们的先祖、天见通命之孙的川姬命当作倭姬的替身，命其名为大物忌，以后，就让此童女奉侍伊势大神。现在此大物忌仍比斋内亲王还接近大神，大物忌不分昼夜地侍奉大神，其责任是很重大的。这就是大物忌的缘由，此大物忌的父亲也同样谨慎地侍奉着大神。”（此引文是根据本书作者吉野裕子的译文所译——译者注）

这是关于大物忌的极其简单的来由，但见于伊势神宫最古的记录之事是值得注目的，记录越简单可能就越有什么来由。这中间最重要之点就是“大物忌是侍奉伊势大神的圣童女，比斋内亲王更接近大神，不分昼夜地侍奉大神，其任务最重”的断言。

斋内亲王是皇女，是每次由替身交替时都要重新卜定，经过达三年的洁斋才赴伊势的至高的祭祀者。总而言之，无论从其来由、身份、职掌等哪方面看来，斋内亲王都是最尊贵的人物，超过这样的斋内亲王而更加接近大神、不分昼夜侍奉大神、据说其任最重等等的祭祀者是不应该再有的。

但是，现实中大物忌就是具有那种责任的人物。这样看来，大物忌其自身存在已经是个谜了。于是，有必要看一看此大物忌的本质，而且祭祀中的实际情况是首先要解决的。

前述的《皇大神宫仪式帐》里有御迁宫之仪，即有“皇太神迁奉御形于新宫时之仪式”一项，其中如下记述到：

“……此时大物忌先上、搭手于户、继之称宜上、奉

开正殿之户，正殿内四角燃灯油，悉盛装而入，毕皆退出。”

一旦退出之后再进入正殿的时候，

“大物忌、赐御盥奉开正殿之户。（先大物忌搭手于户，继而祢宜上前开户。）即正殿内燃灯油、由御船代奉开殿户、祢宜奉顶正体。”

这样看来，正体是要迁往新宫，但从以上记述中推论的话，可以认为，本来不论哪种场合都是由大物忌首先拿着钥匙升殿开门，那是她的责任。但是，年幼的童女是不可能拿得动重重的钥匙去打开正宫之门的，她的责任正象上述引文括号的注释说明的那样，由祢宜代行其事。那么，此仪式本来的情形，是用大物忌最先进殿手搭在门户上的这种象征性行为来表示的。

迁宫之际的大物忌这种地位，一直持续到近世，而且这样的形式，

“每年的神尝祭等和临时奉币时都能看到，开启正殿门扉，并非必由大物忌奉侍，其钥‘本由大物忌掌管、大概是实’，情《年中行事当时勤行次第私注》的笔者这样叙述到。”（《社会与传承》第六卷四号）

原神宫祢宜的樱井胜之述也这样记述到。

不仅仅是打开正殿的门扉，根据古记录，在重要的神祭之前要进行清扫神宫，此时，“心柱下”一带，是由大物忌负责的。此“心柱下”就是伊势神宫中最神圣的处所，阴历九月神尝祭的“汤贵大御饌”也供奉在此柱下，这种献饌又是大物忌的任务。

大物忌所担任的这些角色，对一个年幼的童女来说是很难单独完成的，多数情况下是需要“大物忌之父”参与完成的，

但那有个限度，在前述的清扫神宫的任务中，“心柱一带物忌之父亦憚”（櫻井胜之述著《伊势神宫》154页）。

大物忌一当被选任，就要专心斋戒，结果就被禁止走出宫域之外，那是很严格的，“不渡宫后川，如误渡便不再任用，即退”（《皇大神宫仪式帐》）。

这样，大物忌一直在任到成人至，只要不遇父丧就一直持续奉侍大神。

（二）伊势神宫祭神（最强）和大物忌（最弱少）

大物忌是从四、五岁起开始奉仕大神一直到成人的童女或少女，是女人而且是年幼的大物忌的本质，就是她在人间中是最弱少的这一特性。

大物忌服侍的伊势大神是伊势神宫的祭神。但是，正象在拙著《隐匿的众神》、《从阴阳五行看日本的祭祀》中所叙述的那样，天照大神与中国哲学所产生的宇宙神——太一是相调和的。而且，象在已刊的《日本人生死观》等书中推理的那样，自古伊势神宫的祭神是蛇体大祖先神，天照大神是奉仕他的最高女巫，可推测出继承了天照大神这种隐密本质的就是伊势的斋内亲王。

总之，我推测所谓的伊势大神，表面是女神的天照大神，但潜藏在背后的却是：

①在按照日本古代信仰的时候是蛇体大祖先神，

②中国哲学传入以后是其宇宙神、太一。

即，伊势大神不问是①②的哪一个，其本质是“阳”，而且被看成是最高贵的祖先神。

那么，伊势大神和大物忌的关系就可以说有如下的组合，

- 处于极限的阴和阳、男和女的组合，
- 处于极限的强大和弱少的组合。

关于在伊势神宫的祭祀结构、祭屋构造等其他方面浓厚地吸取了中国哲学思想的状况，在既刊的著书及后述的“天照大神考”中都有详细记述，这里就不复赘言了。被认为是取代了过去的祭祀、祭屋构造等的一系列变革，据推测是在天武朝时期，据我拙见，它们是一种宗教改革的结果。那么，在今天的状况下，把构成中国哲学之根本的“易”引入其中加以考察，对我来说是一点也不唐突的。

如果在“易”中寻找伊势大神和大物忌的这种处于极限状态的阴和阳、强和弱的组合，那当然就成了“乾”和“兑”的组合。

因为在“易”的八卦中，象征最贵、最大、最强的卦是“乾”（天）☰，相反，象征最弱、最小的卦是“兑”（泽）☱。

那么，下面就考察“易”中的这种“乾”和“兑”两卦的特性、关系、结合、意义，并以此作为推理的方法。

（三）“乾”和“兑”

“乾”卦之形是☰，三个爻都是阳爻，即是纯阳之卦，乃天之象。由此而把它喻为人的话，就是一国之元首，在一家里就是家长、父亲、主人。

与此相对，“兑”的卦象是☱，两个阳爻之上有一个阴爻。阳是刚健，阴是柔弱，总之是在坚硬之上加上柔弱之形状，从而此“兑”为“泽”。

并且，此卦一阴--乘于二阳☰之上，也被当作张开口高兴的形状。

《说卦传》说由于此“口”之象意，“兑”成了告天神之

神托的“巫女”了。

“乾”和“兑”卦其性状完全相反，“乾”是象征天、元首、刚健、父亲等尊贵和刚强的卦象，与此相对，“兑”是象征泽、软弱、口、少女等卑少、柔弱的。

但是，表示这种

尊贵、刚健……乾

卑少、柔软……兑

两个极端的二卦，实际在易经中极其紧密地结合在一起的。

似在第一章易的八卦图（第2图）及家族构成中看到的那样，“兑”发于“阳”根，与“乾”同根，两者的关系很深。而且，对男性的父亲来说，最小的女儿是特别可爱的，这是作为人情自然的反映来解释的，也可数为“易”的兴味尤深方面的一点。

同样也可以认为，“坤”的母亲与“艮”的最小儿子关系密切的情形，也是和小儿子对母亲来说是最可爱的现实相适合的。这种场合也是“坤”和“艮”发于“阴”根，又处于同根的关系。

那么，如后所述，乾和兑、坤和艮的两个结合，前者是大物忌，后者成了户座制度，以至表示出伊势神宫祭祀中的阴阳照应。

总而言之，乾和兑在易成立之时起就一直关系密切，而且兑甚至是巫。

那么，这就很容易想像出，在古代日本的当局者把易理引进伊势神宫祭祀之际，为了祭祀相当于“乾”的伊势大神，而设立了相当于“兑”的女巫，四、五岁到十二、三岁的少女制度。这是因为让大物忌这种巫与大神紧密联系，是意味着使“易”的图式在现实中具体化。

但是，推理不能就此为止，必须再深入下去。

大物忌这种制度肯定是因为更高度的国家性见解和强烈的请求而设立的。

作为此推理的关键，是下文叙述的“天泽履”卦。

（四）天泽履

（1）天泽履的解说：

此“天泽履” ，乾上兑下。《易经》说

履虎尾不咥人。亨。

彖曰：履、柔履刚也。说而应乎乾。是以履虎尾不咥人，亨。刚中正，履帝位而不疚、光明也。

象曰：上天下泽履。君子以辨上下，定民志。

译为现代语就是：

履，是人应走的道路，是内含礼的卦，即使接触多么刚强的人，只要很柔顺的话，那就没有危险。即使踏着了虎尾，也不用怕被咬着，祈愿之事得成。

彖传……履是柔（兑）从刚（乾）之象，是悦而应乾的。从而，即使踩着虎尾，（虎）也不会吃人。刚（九五）居中正之位，与帝位相合，闪耀光辉。

象传……上有天（乾）下有泽（兑），此卦上下高卑的秩序一目了然。为政者们以此为准则建立社会秩序，努力完定民心。

（2）《系辞传》中的“履”：

《系辞下传》列举了九个修德之卦，“天泽履”卦居于首位，九卦及其顺序如下：

天泽履

地山谦

地雷复
雷风恒
山泽损
风雷益
泽水困
水风井
巽为风

《系辞传》对此九个修德卦之所以进行了个别地说明，关于“履”尤有重复，说“履乃德之基也”“履，和至”“履以和行”等。

《系辞传》关于“履”所说的，是“和”是“德”。在把履当作德之基础、当作致和之物的这种想法的背后的，是上述《彖传》《象传》的解说，几乎可以说这两者要义的归纳就是《系辞传》中履卦的定义。

即，“履”善辨上下之别履行礼节，是柔顺的，所以，其行自和，结果带来大的和即大调合，而正是这种大调和才是德之为德的原因。

（3）《序卦传》中的“履”：

《序卦传》如其名所示，是序说六十四卦之意义的。“履”在其中被当作很重要的一卦。

六十四卦始于“乾”“坤”，终于“既济”“未济”。“履”居其中第十位，上承第九位的“小畜”，下继第十一位的“泰”。

“履”的意义，通过看其前后的第九位“畜”和第十一位“泰”便可很清楚了，而《序卦传》的意图也正在这里，其中有如下说：

“故受之以小畜。物畜然后有礼。故受之以履。履泰，然后安。故受之以泰……”

小畜是风天小畜 ䷈ 。

小畜的小，是阴。畜是蓄的意思。是一阴而蓄留五阳，即小物蓄留大物之象。

《序卦传》把此畜解释为“蓄”，说物蓄于天下，社会才安定，才可以期待礼节的出现，这就是人间社会。

承继此“小畜”的是“履”。如反复说明的那样，“履”表示上下秩序，上下秩序安定，礼节得行，那么天下才泰平。因此，下承此“履”的是“泰”卦。

地天泰 ䷊

在六十四卦中，它是最吉利的卦。众所周知，易占家的招贴板上画的都是此卦。

“履”是表示上下秩序的卦，强大的天（乾）在上，弱小的泽（兑）在下。与此相对，“泰”是阴之地（坤）在上、阳之天（乾）在下。如果从秩序这方面来看，那么怎么样呢，此“地天泰”被认为是应主要看“气”这种东西的卦。

即，清明的阳气居下，重浊的阴气居上的话，那么，以上升为本质的阳气自然会由下朝上兴起，以下降为本质的阴气自然会由上往下沉降，在这里，天地阴阳相互交感交合，万物才可能有发生、繁茂、结果、枯死的循环，其结果，民生安定才得以保证，天下太平之基才得以开。

如在《序卦传》的解说中所看到的那样，经济安定（小畜）——礼节（履）——天下泰平（泰）的这种步骤，是为政者们所理想的，即使是在六十四卦的卦序中也是值得加以注明的。

导出“泰”的“履”，是表示至于“泰”的原因或是其过程的卦，根据见解的不同，也有的作为比“泰”更吉庆的卦来对待。

（4）十翼对“履”的各种解说

这里重新记述一下《易》的十翼中对“履”的各种解说的

概要。

- ①象传 居柔从刚之秩序上的帝位，没有危险，光芒普照。
- ②象传 上下之别很清楚，为政者们以此为准则，努力安定社会秩序和民心。
- ③系辞传 下善从上、履行礼节、给社会带来大和。大和正是德之本。
- ④序卦传 表示天下泰平之必然性的是以“履”为中枢的一系列卦序，即是经济安定（小畜）——礼节（履）——天下泰平（泰）。“履”构成其重要的中心。

（5）各说的归纳：

- ①说是在柔刚秩序之上安泰而闪光的帝位。
- ②说是社会秩序和民心安定的基础。
- ③说是礼节与大和的象征。
- ④说是带来天下泰平。

（五）伊势神宫祭祀与“天泽履”

伊势神宫自创建的当初就是天皇亲祭的神宫，禁止私自奉币，其祭祀对象是皇祖或宇宙神。所祈念的，当然是皇室的安泰、国家的安宁，但如果认为此神宫引用了中国哲学之理，那么，在那种场合最为合适的就是“易”的“履”。

“天泽履”所象征的，首先是柔从刚，是帝位的牢固安泰及发出光辉，是社会秩序和民生安定，是礼节与大和、泰平的开发。

把这些当作其表面可见到的象征的话，那此卦里面所看到的象征，就是少女巫对大神不分昼夜的诚心诚意的奉侍，就是祭祀。

象征维持社会秩序镇护国家之基础的“礼”与“和”、开

天下泰平之基的卦——“天泽履”，对为政者们来说，正是特别应该在伊势神宫加以实践的卦。

那么，作为实践的手段便采用了大物忌制度。

可能是重新设立比作“泽”的小祭祀者、大物忌的职制，通过使此少女巫靠紧比拟为“天”的伊势大神，以图此卦的具体化。

“天泽履”是具有一君万民之象的卦。从而它对决意确立天皇绝对权力的日本皇室来说，就成了圣德太子以来在传统上很受重视的卦象。

如果认为圣德太子宪法是据于十七之数的“天泽履”的象征的话，那么，无限地紧紧靠近伊势大神的大物忌的这种制度，就可以作为依靠少幼的巫女的“天泽履”的象征来接受了。

（六）造酒童女和座摩巫

• 造酒童女

在大尝祭的yuki和suki两斋田的仪式中，也有和大物忌同样掌握着主导权的圣童女——“造酒童女”。在斋场的营造、材料的采伐、拔穗、插稻等所有的仪式中，都应由此童女“开始动手”，与大物忌相对照，可以窥出完全同样的意识。

《延喜式》里有“神语佐可都古。以当郡大少领、女、未婚卜食者充之”之注记，所以，可以推测此童女是年龄大概在七岁以上直到婚期的童女。

造酒童女从其年龄、性别来看，正是易中的“兑”，无论在先天易还是在后天易中，都与大神紧紧靠在一起，所以，她和大物忌一样，也担任着这样的角色。

• 座摩巫

大物忌和造酒童女都是由来于易中的紧靠“乾”（天）的

“兑”的圣童女，但“兑”也是“泽”，与水具有深刻的关连。因为“兑”也意指巫女，所以，也必定有祭水的童女祭祀者。她就是下文所说的座摩巫。

在《延喜式》临时祭里，关于座摩巫有条规定，采用都下国造氏七岁以上的童女，到了婚嫁之时再做替换。

在祝词的祈年祭一条里，可以看到“祭座摩御巫之辞意。曰于皇神之前。御名曰作生井、荣井、津长井、阿彼波、波比支，……”之语，显然，生井、荣井、津长井是井泉之神。

由于《延喜式》的规定，我们知道，座摩巫是从特定的氏族中遴选出来的七岁以上的童女，她该当于“兑”。

如根据祈年祭的祝词，那么座摩巫祭祀的对象就是井泉之神，而这很适合于作为“泽”的圣童女，总之，七岁的圣童女也是祭水的巫女。

（七）关于川姬命之名

初代大物忌之名川姬命，其中可能暗示着什么。

在冲绳，水井说作kawa、ka等，而在古语里，kawa被认为是水的地方、积水的地方的意思。

所谓“泽”，是指水集中的地方，恐怕和古语的kawa是同义语。从年龄和性别看来，虽然把大物忌推测为“兑”“泽”，但如果古语的kawa和“泽”同义的话，那么川姬命之名本身就证明是“泽”了。^①

所谓童女祭祀者，因为不知污秽之事，故被认为最靠近神并服侍神。但是，这种祭祀者有时紧靠大神，有时又祭水，她们的作用是多彩多样的。不是在還元为易卦之时，我们才能够自然地理解出她们作用的多样性来吗？

① 日语中的“川”读音为 kawa，意思是河流、水川等。

第二节 圣童男・户座

题 记

古昔，在内里（皇居的旧称——译者注）的内膳司祭祀三所灶神，“户座”就是奉侍此灶神的童男。

户座，属神祇官（古代负责祭祀的最高机关——译者注），是七岁以上直到未滿婚期为止的童男，是以卜定即占卜合适为任用条件的，在《延喜式》中对他作了如下的规定：

〔延喜式，临时祭 三〕凡户座取七岁已上童男卜食者充之，若及婚时，申辨官充替。

因为过去是早婚，所以说婚期可能是十五、六岁。后面还将引用的是，从有关户座的诸记录中可以看到其身体长大后即被解任的情况。

同样，户座和其奉侍的灶神一样，每当到了交替之时，都有要重新占卜的惯例。

（一）户座的初次出现

户座的初次出现，是在天平三年六月的敕诏中。

〔类聚三代格一〕 勅

户座

阿波国	阿曇部 壬生 中臣部 右男帝御宇之时供奉	备前国	壬生 海部 壬生首 壬生部 右女帝御宇之时供奉
备中国	海部首 壬生首 笠朝臣 右皇后宫供奉	以前户座等	给时服料 各（各恐冬误）人

别豫纁一匹，绵六屯，夏人别月料、人别三
橡（橡下脱布字）三丈，头六升

天平三年六月廿四日

根据此记载，作为上贡户座的国家列举了阿波、备前、备中三国，而且还可以知道阿波国是由男帝、备前国是由女帝、备中国是由皇后分别供奉的区别。

而且似乎对进贡户座的部民也有规定，多是由海部进贡户座。

（二）户座的卜贡

这种户座卜贡的规定一直保持到遥远的后代，这一事实可以用下面引用的《类聚符宣抄》登载的三通太政官符来证明（引线作者加）：

（1）

〔类聚符宣抄一〕 卜贡户座事

太政官符备中国司（内印）

应卜贡中官职户座事

使卜部荫孙从七位上直宿弥全连

右得神祇官去七月廿八日解称、彼官户座，笠宿弥犬丸长体之替为令卜贡、差体人充使、依例申送者、国宜承知、早速卜定贡上、符到奉行。

左少辨

左少史

天历（历恐德字误）三年九月十一日

（2）

〔类聚符宣抄一〕 卜贡户座事

太政官符备中国司

应卜贡太皇太后宫职（国融中官藤原遵子）户座笠二

郎丸长体替事

使正六位上卜部宿弥行信

右得神祇官去四月十六日解称、体户座以去宽弘元年卜贡，令供奉职掌之间，其身长体不堪职掌，望请官裁，早被给官符于彼国令卜替，仍差体人充使，申送如体者，正二位行权中纳言兼治部卿皇太后宫大夫源朝臣俊贤宣，依请者，国宜承知，依宣行之，符到奉行。

左中辨藤原朝臣 右少史酒人真人

长和二年十二月七日

(3)

〔类聚符宣抄一〕卜贡户座事

太政官符阿波国

应卜贡户座事

使卜部正六位上卜部宿弥行正

右得神祇官去三月二日解称、体户座、依例为令卜贡、差体人充使、申送如体、望请官裁被给官符、依例卜贡、令供奉职掌者、左大臣宣、奉勅依请差体人令充使者、国宜承知、依宣行之、符到奉行。

左少辨源朝臣 右大史津守宿弥

长和五年七月十日

(1) 是天德三年(959年)对备中国司要求卜贡供奉中宫的户座的命令。

(2) 是长和二年(1013年)对备中国司要求卜贡供奉太皇太后的户座的命令。

(3) 是长和五年(1016年)对阿波国司要求卜贡户座的命令。

以上三通太政官符之中，(1)和(2)都是因为以前的

户座的年龄和身体长大，其结果便不适合那种职责，故命令重新卜贡的官符。

长和五年的（3）的例子，是在三条天皇让位之后、后一条天皇举行继位大尝祭之际，命令重新卜贡户座的官符。

以上的例子表示在替换户座一事中有两种情况。即，户座有年龄和身长的限制，超过限制时就要重新卜贡。而且又说在继位大尝祭之际要重说卜贡。

而且对天皇和皇妃卜贡户座的国家是不同的，这种情况也如天平三年格式规定所说的那样，总而言之，这种情况只能表示出童男祭祀者、户座职责的重要性。

（三）灶神的初次出现

灶神的初次出现，是在《古事记》的上卷。

“大年神……又，娶天知迦流美豆比卖所生之子乃奥津日子神。继之，奥津比卖命又名大户比卖神。此诸人以拜之为灶神也。”

是说奥津比卖神即灶之神，奥即是爨，是说灶中残留的炭火，灶神被解释为火之神。

内里（皇居）的内膳司所祭奉的灶神，忌火。庭火二神也都是火之神。

但是，灶是用土建造而成的，所以，由其本体来说，灶神应该是土气的神。灶神之所以成为火神，是因为从其作用上来讲有“体”和“用”的差别。

（四）kama和kamado

“灶”的日本名是kama，《显宗纪》里也出现有kama，

《推古纪》《万叶》《竹取物语》都称kama，俗称是kamado。本来的日本名是把“灶”读作kama，《东雅》也一样，很古时把“灶”说作是kama，但到了后来，说“釜”是kama，把“灶”说成了kamado。从而说明了今天仍读成“盐灶”（煮盐的锅灶）“瓦灶”的词语就是古语留下来的证据。

要而言之，kamado是“灶所”，是置放kama（灶）的地方，可解释为“灶殿”之意。

（五）三所灶神

户座所奉侍的内膳司的灶神，是忌火、庭火、平野三位灶神。

其中，庭火御灶是主上炊煮日常御膳的灶。忌火灶是阴历十一月的新尝祭、六月和十二月的神今食神事中奉侍御饭的灶。这两处御灶由神祇官在每月朔日（一日）祭祀。

与此相对，平野御灶神是由阴阳寮在每月癸日祭祀，此御灶被推测是主上御用物忌日等日子里祭祀的。

中国有种种关于灶神的传承，据《抱朴子》、《酉阳杂俎》等说，“灶神晦日归天，告人素行之善恶，罪状等于天帝，再由天上归来于地”。

庭火、忌火两所灶神在每月的朔日由神祇官祭祀，可能就是根据中国的这种信仰和传承。

（六）灶神的移动

关于此御灶要注意的是，天皇退位成为上皇移居院所，此时，天皇在位时的灶神即灶，也由内膳司移渡到同一院所，为了新天皇要另外重新祭祀灶神。

随着新旧天皇交替而有居处地的移动，伴随着这种移动，各个天皇的御灶也形影不离似地跟着移动，这说明了天皇和灶

处于相即不离的关系。

因而，不限于每代天皇的交替，如果由于内里（皇居）失火或其他什么事由而天皇居处要转移、行幸他所的话，御灶也同时跟着迁移。

此灶神的重要性反映在它迁移时的仪式中。其状况可以从诸种记录中窥出一二（引线作者加）。

〔西宫记 临时六〕内膳御灶奉迁他所事

（以生绢覆上，卫士八人舁〔YG: 抬〕之，官主先解除，纳言一人，辨外记史以下步行供奉）。

〔禁秘御抄 上〕灶神

行幸他所之时，中纳言以下供奉，尤可为灵物。

〔日本纪略 四 村上〕天德四年十一月

十九日乙卯，今夜坐内膳司忌火庭火等御神，奉迁冷泉院内膳，仍权大纳言师尹卿已下奉迁之，平野谓釜二口也，庭火谓铸一口也，各有台长柜等，卫士持之奉移院乾方新屋，庭火平野分于别屋也，安置之后，官主申祝词，应和元年十一月廿日庚辰，今日亥二点，天皇自冷泉院迁御新造内里，（中略）已二点内膳司御灶神三所，自彼院奉渡之，中纳言兼明卿供奉。

〔日本纪略 十 一条〕长保元年六月十四日乙丑，亥刻内里烧亡，十六日丁卯，今日天皇渡御一条大官院。七月二日壬午，奉渡御灶神于一条院，二年十月十一日甲寅，戊四剋天皇自一条院还御新造内里（中略），申刻御灶神渡御内膳司。

〔日本纪略 十一 一条〕宽弘二年十一月廿七日辛未，夕天皇并中官（彰子）幸左大臣（藤原道长）东三条院，御灶神同奉渡之。

〔小右记〕宽弘二年十一月廿七日辛未，今夜亥刻奉移御灶神，中纳言隆家从其役。

看这些记录就可以知道，不论哪种情况，灶神在迁移之时都是由权大纳言、中纳言以下供奉的。“院之乾方”等是讲灶神常在离主上御座所的“乾方”即西北方受到奉祀，这也是一目了然的。

（七）灶神与户座

（1）灶神的本质

灶神的初次出现是在《古事记》的上卷里，按照它的说法，大年神之子奥津比卖命就是大户比卖命，所谓众人斋祀的灶神就是此大户比卖命。

奥津比卖命的“奥”被认为是意指留在灶里的炭火“燠”，所以，灶神是火之神。从它的建筑材料来看，灶神可以理解为土气之神。

而尤其重要之点是，灶神乃是女性神。

（2）灶神的祭祀方位

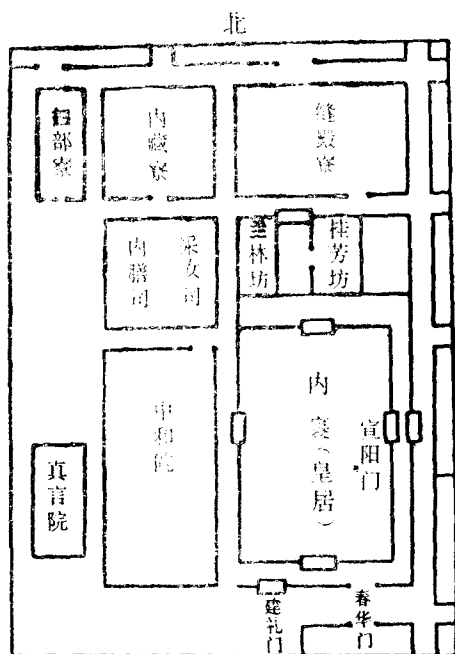
灶神的祭祀方位常是西北即“乾”（戌亥）。

首先，奉斋三所灶神的内膳司正当内里（皇居）的西北方向（参照第25图）。

第二，如前所述，主上在退位之后迁御院之御所时，灶神也同样随着迁移，它的祭祀方位也仍然是新御所的西北方向。

“移奉院之乾方新屋。”（《日本纪略》）

这样明确记录祭祀的方位，就是证明灶神的祭祀方位有着

第25图

很重要的意义。

那么，说灶神是奉祀于西北的神，和说它的本质是土气、是女性神的说法之间有着重大的关联。

(3) 大尝祭中户座的方位

户座在继位大尝祭之际要重新卜贡，据《宫主秘事口传》（卜部兼手撰，康安二年，1362年）记载，在文保二年十月，后醍醐天皇即位之时河原顿宫作御襖的记事里有“殿下御帐北边。次御巫三人，户座童一人”之语。

此“帐”，是指大尝祭举行的一个月前，在河原顿宫举行御襖仪式之际，用蒲葵葺顶的，只能容纳圣上一人的蚊帐。

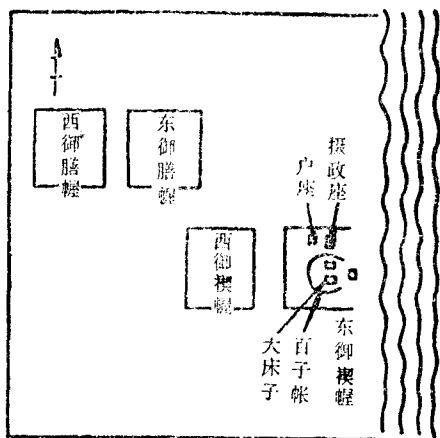
“帐”又称“百子帐”。

在此百子帐的北面设关白（摄政）座，接着，靠近西边按顺序排列御巫三人和户座。

当然，户座的座位离此祭仪的中心偏居西北。

（八）易和灶神及户座

（1）作为“艮”的户座

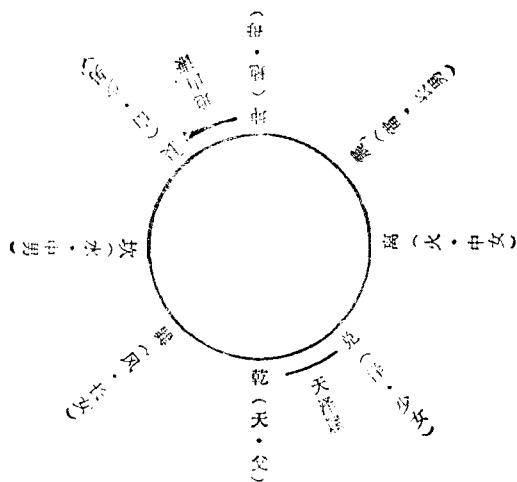
第26图 大尝祭御禊仪式中户座在百子帐一侧的位置图

（河原顿宫想象图）（右侧的波纹是河）

户座是从七岁到未达婚期为止的童男，但根据“易”的家族构成来说，相当于此童男的，无疑是最小的男孩子，是少男的“艮”（山） 三三 了。

此少男“艮”座在西北，紧邻在北边的母“坤”（地） 三三 ，两者靠得很紧（参照第27图）。

一方面，《说卦传》这样说明“坤”，

第27图 坤(地) ䷁ 和艮(山) ䷳ 的组合, 成为修德卦第二位的“地山谦”。它与前节的“天泽履”相对应。修德卦第一位的“天泽履”和第二位的“地山谦”在伊势神宫祭祀当中相对应, 这是非常具有暗示意义的。

“坤为地, 为母, 为布, 为釜……, 其于地也为黑。”

总之, 坤是母、是釜, 色是黑色的。

(2) 户座与釜

釜与灶同义, 户座的“户”与“釜”同义, 正象在《古事记》上卷大户比卖一条中所见到的那样。

户座这一职掌的第一义, 就是奉侍朝廷及斋宫寮的灶, 户座之名照其字义, 也是表示“灶之居所”“灶之座”的。

既然是此灶的奉斋场地, 坤即是灶, 那灶的场地应该是“坤”的定位, 应该居“北”。

灶为什么不祭祀于北面呢? 其理由, 可作如下考虑。

（3）户座（灶座）和西北

在先天易中，北是“坤”。但是，在后天易里，北是“坎”（水 ䷜）。对土气而且又是火气的灶神来说，在考虑到后天易的情况时，就会有土克水、水克火的重重剋杀，对灶神来说，北面就是没有生存活力的方位了。

于是，灶神就在邻近西面“艮”座进行祭祀了。“艮”是和“坤”即“灶”同气的土气，而且是土气很大的“山”，是和“地”之“坤”相互扶助的朋友。

西北的“艮”成为灶之座即户座，作为“艮”之象征的童男就成了这么得其户座之名的、活着灶或是它的祭祀者了，

根据《日本纪略》《小右记》等诸种记录，前述的祭祀灶神的场所是

- 内膳司 （内里西北）
- 院之御所的乾舍 （西北方的屋舍）。

它们都是灶神的居所方位，而户座的贡进也又是选用西北方位。

据天平三年六月勅，供奉女帝·后妃的户座定为应由居平城京西北方向的备前、备中国贡进，此制度一直继承到后代。

女帝、后妃就是人间世界的女主人，是“坤”。供奉给这些女主人的户座必须从西北方位遴选的规定，就是先天易里“坤”（北）和“艮”（西北）的亲密关系的具象化。

同样之事也适合于斋内亲王的情况。时代虽然变化了，但户座还是要由在洁斋中的野宫的西北方位的爱宕进贡。

并且，在继位大尝祭的御楔仪式中，户座居靠近北边关白（摄政）座的西北参与祭仪的情形由《宫主秘事口传》传至于今。

童男祭祀者户座的神圣性，都是由 来 于 易 的“艮”卦。“艮”与“坤”同根同气，是尊贵的土气之象征，是幼童。

正是因为这样，才以至于在稍稍失掉一些“艮”的特性，即

身体长大，超过一定年龄的时候，其咒术性、神圣性便一下丧失，遭到解任。

（4）户座的祭服

户座和“坤”处于相即不离的关系一事，可以从其祭服的颜色察知。在《延喜式》卷一“四时祭式”的“供神今食料”之条中，有户座肩搭细布三丈二尺搭肩、身穿橡色精帛三丈衣服之语。橡色是用橡子果煮出的汁染成的黑颜色，是很纯的黑色。

如前所述，《说卦传》把“坤”说作黑色。即使九星中，“坤”也是二黑土星，所以，奉侍灶神的户座，肯定要以“坤”的颜色作为祭服的颜色。即使官位很低，祭服的颜色也要标明清楚，这是为了使人知道这是由占卜决定而选用的，同时又知道是具有特别任务的圣童男。

（九）伊势神宫祭祀与户座

以上概要地叙述了朝廷里的灶神和灶神的奉侍者户座的情况，而伊势神宫里也有同样的户座制度。

伊势神宫的祭祀构成，是按照朝廷神祇官的构成建立的，所以，斋宫寮里也同样有所属的户座。每当斋内亲王新任之时都要重新卜定户座。

但据《延喜式》说，斋内亲王在野宫洁斋期间，用占卜方式来取山城国爱宕郡的鸭县主氏的童子，洁斋结束后到达伊势国后，卜定会郡二见乡的矶部氏的童男为户座。

此种谨严简直让人惊奇不已，而伊势说起来就是此世的神界，是幽世。由于户座的交替，此事不是让人一目了然了吗。有izanamino命（神名）“黄泉户食”的说法，是说一旦吞食了用黄泉国的灶炊煮的食物就会完全变成那里的人。反过来的话，在斋王入伊势国以前和以后都必需改火或换火，随

着改火和换火，也必然有户座的更替。这里也可以看到对户座的重视程度。

斋宫寮里的户座所

斋内亲王（又称斋宫）居住的御殿及神殿和役所总称为斋宫寮。它在伊势的多气郡，有头一人，女官别当、内侍、宣旨等，他们掌管有关斋宫的事务。在其宽大的结构内，由南向北被分割成外院、内院、内殿中央的西侧设神殿、东侧设斋宫御殿。在斋宫寮里，有炊作祭事用御膳的同时也是户座住所的“户座所”。关于它的所在地，宇仁一彦氏作了如下叙述：

“御巫清直在其著《斋宫寮考证》中认为，户座所是户座的住宿之地，和每年新尝祭新造的炊殿一样，都在外院的主神司。但是，我认为是在占内院后方一画之地的膳司部之内。认为在相当于朝廷内膳司的膳司部内，这是很自然的。”（略要（宇仁一彦“关于户座”载《社会与传承》六之四，昭和三十七年）

我也同意宇仁氏的见解。因为膳司部正当斋内亲王御殿的西北方位，处于有关户座或灶神的正当方位。而且，象户座在朝廷里属于神祇官一样，斋宫寮中的户座，是属于主神司的。

结 束 语

乾坤是由太极派生的阴阳大元，是天地，乾为老阳，坤为老阴。紧紧靠近跟随此阴阳两大元气的，常常被认为是祭祀者。

即，靠近“乾”的是“兑”，

靠近“坤”的是“艮”。

兑（泽）是七岁至十五、六岁的少女，

艮（山）是七岁至十五、六岁的少男。

“乾”是天，那么，靠近“乾”的“兑”，就是祭天的了，而且，兑从其卦象来说，又是指“口”、告神托之语的巫。进一步讲，兑就是泽，与水有关，是御井的祭祀者，是祭水的。

“坤”是地，因而靠近“坤”的“艮”就是祭地的了，因为坤又被当作灶，所以，灶的奉侍者“艮”的户座也是祭祀火的。

用五行来说的话，就是

• 乾有金气，而兑也同样是金气，

• 坤有土气，而艮也同样是土气。

正象已叙述的那样，因为坤的颜色是黑色（《说卦传》），所以祭祀坤的户座也以黑色当作祭服的颜色了。

一见之下，靠近乾坤的除了兑、艮之外，还有巽（乾的邻位）、震（坤的邻位）（参照第27图）。

但是，正象在第一章八卦图所看到的那样，巽属坤的系统、震属乾的系统，虽然很近，但关系并不很亲近。

• 把乾和兑放在易卦里，就成了 （天泽履）。

• 把坤和艮放在易卦里，就成了 （地山谦）。

关于天泽履前节已详细叙述过了，这里就不再重复，它是以和与礼之德而被置于修德卦之首。地山谦是地中的山之象，即是以山之高而降地之低之象，被当作是表示谦逊之德的卦象。知谦逊，人必成事全终，所以它被置于修德卦的第二位。

如果再把天泽履、地山谦的上下卦归为一个，当作一个卦来把握的话，那里出现的就是：

天泽履…… — （离）火

地山谦…… — （坎）水

火和水。这里再一次重复了水火平衡。

斋内亲王是伊势这一神界的女主，是“坤”，在入伊势之前和之后，她的本质是不同的，

奉侍此女主户座，随着此女主本质的改变也要进行更替。这一事实说明了户座作为祭祀者的本质之重要，表示了户座与女主处于相即不离的关系。

和女主、“坤”的斋内亲王保持如此密切关系的户座，是和以幼小的女儿之身紧靠伊势大神从事奉侍之事的大物忌的情形相重合的。

大物忌 对 伊势大神，

户 座 对 斋内亲王，

下表是上述情形朝易卦的还原表。

天泽履	—	乾（天）……伊势大神 ䷀ 对 ䷀ 兑（泽） ……大物忌
地山谦	—	坤（地）……斋内亲王 ䷁ 对 ䷁ 艮（山） ……户座

伊势神宫是祈念皇权的光辉与伸长、国家的安宁与秩序的最高贵的神社。为此，所祈求的，当然是：

- 天地、阴阳、上下之和合，
- 水火（日照降雨）之平衡。

所谓上下之和，不是单纯的和，是意味着由对居君主之侧统治的积极愿望和居臣民一侧的礼节与谦让带来的和。

伊势神宫的小祭祀者大物忌与户座，就是活生生的易卦，在他们的本质与祭神或女主的本质一同还原于易卦之时，在此社祈念的上述心愿，即万象照应之相便明显地浮现出来了。

再者，7岁至15岁的童男祭祀者，不只限于户座。在需要土气的祭祀中，他们现在仍活跃在日本的各个地方。而且那种

土气，必定用某种形式来表明。

例如京都的祇园祭，是土用期的祭祀。为了强调土用，被选为祭主的稚童就是象征土气“艮”的童男，虽然很年幼，但据说还要给予五位之位和十万石的待遇。五和十，都是土气之数。

在以黑川能乐而闻名遐迩的山形县柊引的扇祭中，担任主要角色的稚童的最大任务就是踩踏大地。为了能在立春之际通过踏踩来促成五谷丰稔，人们盼望着稚童的土气咒力能力发挥效力。

相反，据说古时候諏访的春祭中，也有把童男用藤蔓束缚起来然后杀掉的情况。其理由虽然没有被说明过，但那可能是依“木克土”之理，用杀土气的办法以作促进木气之春的复苏的手段之故。藤蔓是木气。是为了祈求季节的顺当循环，而把土气的小祭祀者杀害掉的。日本的祭祀是怎样按照“理”进行的，这些不都是很好的例子吗？

第三节 易经与天照大神

题 记

伊势神宫的祭神、皇祖天照大神的本质，是太阳神。神话传说，如果此神一旦发怒，隐身于天之岩户后面，地上便会忽然一片黑暗，诸恶横行无忌。天照大神，如其字义一般，是赫赫闪烁发光的女神。

而且，此神按照和弟神的誓约，在天之安河原生下了三个贵子。从而，推定她的年龄大概在20岁至30岁之间。

如果在八卦中寻求充满光芒、正当妙龄的这种女神，那当然就是象征着火的“离卦” 三 的“中女”了。

（一）作为离卦·火 ䷝ 的天照大神

离卦，火的定位是南方，所以，作为离卦中女象征的天照大神，应该在南面的方位进行祭祀。

伊势神宫内宫的大宫地，即天照大神镇座的正殿（正宫）奉斋的祭祀场地，用四重墙垣与外界隔开。

所谓四重墙垣，就是从内侧数去的瑞垣、内玉垣、外玉垣、板垣这四重墙垣。天照大神镇座在瑞垣内大宫地中央稍偏北的地方，面朝南。只要是在奉斋场里，神座都是在北边（参照第28图）。

（二）作为坎卦·水的荒祭宫

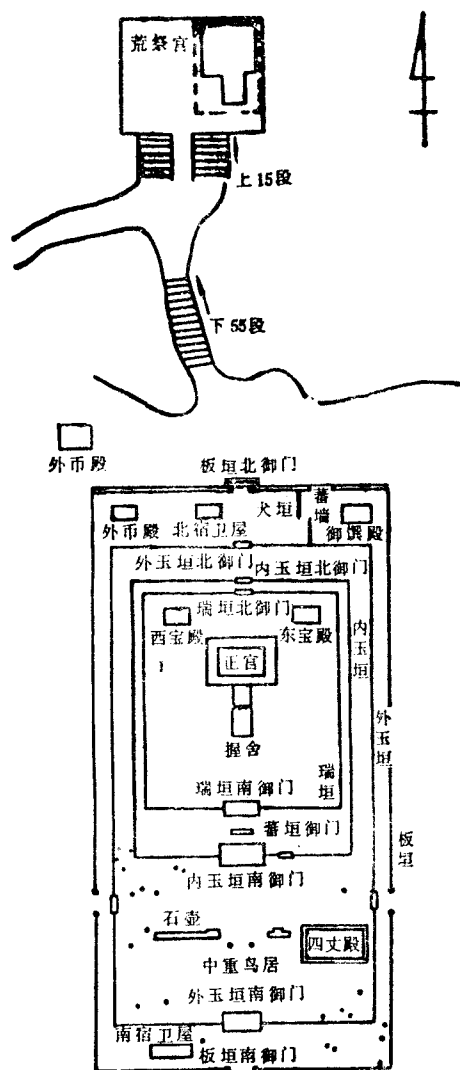
但是，如果考虑到镇座在内宫正北的荒祭宫的存在，把此所谓“大内宫”加以扩大解释，理解为更广大的宫域之意义的话，天照大神就成了在祭祀场的南边方位被祭祀的了。

所谓荒祭宫，就是镇座在木板墙垣北御门以北的小路下去地方的宫。

荒祭宫很早就作为皇大神宫第一别宫而闻名，《仪式帐》和《大神宫式》中都作为供祀天照大神荒御魂之宫。

“虽同称别宫，但在荒祭宫和其他别宫之间可以看出相当的差别，从文献中最初可以见到的时代直到今日为止，继本宫之后，必定直接举行此宫的祭仪，而且，即使连外宫也不举行的阴历四月和九月的神御衣祭，也继本宫之后在此荒祭宫奉祀。”（櫻井胜之助《伊势的大神之宫》）

此荒祭宫的奉斋地，在皇大神宫正宫之北、小山谷对面的小丘地上。

第28图 荒祭宫和内宫正殿的位置关系

居别宫之首，被当作相当尊贵之宫的荒祭宫，虽说是在小

丘之上，但在正宫之北的，可以说是谷底的低湿地方举行奉祀，被当作了一个谜。

按一般的常识，地势高又干燥的地位易使人想到品位高贵，而低湿之地，说起来多少有点要想到卑贱之意。

但是，事关一点都马虎不得的神事。在此奉斋地的情状中，也一定有超越世间常识的什么“理”在发挥作用，潜伏着必须是北边的低湿地的理由。那么，那种“理”是什么呢？用那种“理”就能把这个谜解开了吗？

（三）正宫和荒祭宫的关系

荒祭宫和其他的别宫有很特别的差异，据说和正宫同样的祭仪是继正宫之后举行。这所以认为正宫和荒祭宫是相即不离的关系，假如南为表、北为里的话，那么两者就处于表里一体的关系。如前述，天照大神镇座的正宫象征

• 离卦 ☲ 火气、南，在十二支中是“午”。

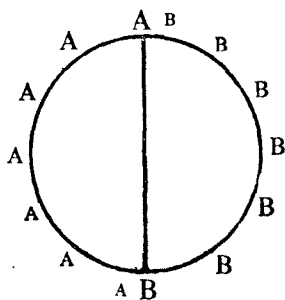
与此相对，北面奉祀的荒祭宫象征。

• 坎卦 ☵ 水气、北，在十二支中是“子”。

“坎”意指“穴”、“低湿”、“水”，十二支的“子”也是表示水之旺气的。

方位居北、镇座在低湿之地的荒祭宫奉祀状况，适合于易与五行之理，是北一白水气之坎宫的具体化。

易之理，阴阳五行之法，在很多的场合是建立在相对立的两者的间的，也正是由于这种相对立之故的相关关系之上的。

第29图（著者作图）

在作为离宫的正宫和作为坎宫的荒祭宫之间，我们所能看到的都是相对立的東西。

离与坎、火与水、南与北、午与子，这些相对，表示出相对即是相关之理，及贯穿这种相对关系的轴是促进两者轮回的轴。正宫和荒祭宫，与它们祭仪的共同性同样，处于不能割离的关系，这两宫是作为一个整体而存在的。

(四) 荒祭

根据易理，“对立即关连，连结对立点者构成轮迴之轴”。

现在，把相对立的两者当作A、B，A为阳·火，B为阴·水。A、B的对立与关连及其轮回的情形，可以作成第29图样。

如上图明确表示的那样，

A（阳、火）生处是B（阴、水）

B（阴、水）生处是A（阳、火）。

这种情况中国的古籍中是如下说明的，

• 日之冬至……阴气极、阳气萌，

• 日之夏至……阳气极、阴气萌。

（《淮南子》天文训）

• 水虽阴物、阳在于内从阳之始。

• 极阳生阴、阴始于午，始亦无二，阴阳二气各有其始。

（《五行大义》论数）

它们都是说火生于水、水生于火。

因而，火神、天照大神出生的地方，就不是什么其他地方，而是水之宫、一白坎宫。作为北、低湿、水之宫的荒祭宫，从它奉祀的位置来说，也只能是火神出生的宫。把荒祭宫

称为 aramatsuri之宫^①的道理就在这里。aramatsuri 可能是 arematsuri的转讹，当初可能称为arematsuri之宫。

既然是奉祀“荒”的宫，又是表里一体的宫，那么，荒祭宫的祭祀当然都要以与正宫同等之礼来举行了。

（五）追求的平衡

易是无限追求阴阳平衡的哲学。

伊势神宫是由内宫、外宫这两个宫组成的神社。如果它的一方即内宫是火宫的话，那么另一方的外宫当然就成了水宫。在火宫里配有作为别宫的荒祭宫，它是水气的象征，在低湿之地奉祀。

这样的话，作为水宫的外宫从同样意义即平衡方面来讲，当然应该配有象征火的别宫。

- 配于内宫的水气之神，
- 在外宫却成了火气之神。

那么事实上，在外宫正宫的南面土丘上，镇座着相当于内宫中的荒祭宫的多贺宫（高宫）。

关于外宫的多贺宫，前神宫祢宜的樱井先生作了如下的记述：

“外宫的场合下，具有几乎可与荒祭宫匹敌规格的，是多贺宫。因为镇座在丰受大神宫南方的丘地上，故象《仪式记》所述的那样，不是‘高官’之意。关于它的祭神，《仪式帐》里有‘乃等由气大神宫之荒御玉神也’之语，而且后世的缘起书中也有‘丰受大神宫创祀之时迎接荒御魂而祭祀’之说，在这点上，它与内宫的荒祭宫是极其相似

^① 此音是日语中“荒祭”一词的读音。

的。但是，看一下《止由气官仪式帐》以后各代的每年祭祀活动的记录书就知道，二月的祈年祭、六月十二日的月次祭、九月的神尝祭等的奉币（在神社前献币），与荒祭官的情况似乎多少有点不同。

皇大神官的情况是，一在本官举行奉币，继之，也必定在荒祭官举行丰币之仪，开启正殿大门奉纳币帛，这些事在仪式帐里也有详细记录。然而多贺官的情况是，在丰受大神官奉币之仪以后，虽然有记录说马上就举行八度拜这种很郑重的礼拜，但没有记录说也奉纳币帛。也不能认为单单是《仪式帐》略而未录，其它的书也都没有此记载，这样看来，奉币和其他别宫一样，在与本官不同的日子里举行的。神尝祭也是十七日成为‘高官御祭’的，所以此时才奉纳币帛的。如果是那样的话，虽然是称为丰受大神官第一别宫，但似乎并不能说成是与荒祭官完全同格的。《三代实录》天庆三年（889年）闰十月条目里说‘伊势高官之物忌准诸官之物忌、给以神封之物永充月粮’，根据这种说法，可以知道与内官对别宫物忌的待遇相比较，其以前之待遇是低的。这恐怕是由于多贺官所属的本官自身的级别规格与皇大神官相比自有不同之故吧。但是，由于明治新政，神官祭仪及其他制度被改革以来，多贺官与荒祭官同样，继本官祭仪之后也举行祭仪，在奉币方面也向前了。”（《伊势的大神之宫》71页）

上引文的要旨：

1. 外宫的多贺宫具有几乎可与内宫的荒祭官相匹敌的级别规格。
2. 它镇座在丰受大神正宫的南面山冈上。
3. 是奉祀丰受大神荒御魂的宫。
4. 但是，多贺宫的祭仪中看不到似荒祭官那样的郑重程

(六) 荒祭宫和多贺宫的比较

- 荒祭宫……………奉祀天照大神荒御魂的宫，内宫之北，低地。
- 多贺宫（高宫）……奉祀丰受大神荒御魂的宫，外宫之南，高地。

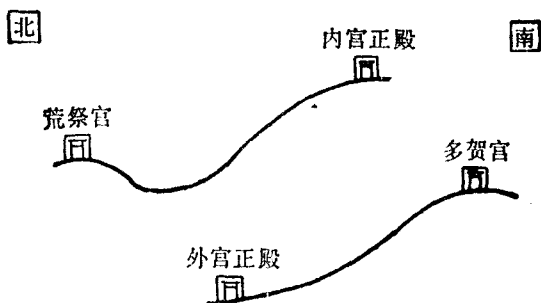
〔考察〕

共同点：

- 荒祭宫、多贺宫皆为奉祀祭神荒御魂的宫。
- 作为别宫其规格之高是共同的。但是，多贺宫多少要低一些。

不同点：

- 荒祭宫居祭神的正宫之北，低地。

- 内宫（火），在北方的低湿地，

- 外宫（水），在北方的高燥地，

完全是相对称的。研究明白这种对称性的事实，是与解释清伊势神宫祭祀，甚而是日本的祭祀联系在一起的

第30图 祭祀祭神荒御魂的别宫

• 多贺宫居祭神的正宫之南，高地。

外宫的祭神、丰受大神，原本是谷物神，而不是水气之神。但是，因为内宫的天照大神是火气之神，由于平衡关系，它才成了水气之神。火还原于日照、水还原于降雨，所以，虽然原来是谷物神，但祈愿年成丰实而把外宫之神作为水气之神来祭祀，其必要性从此种意义上讲也是相当充分的。

那么，丰受大神就成了水气之神，而水又生于火。从而，对丰受大神来说，就需要一个象征南方之火的山冈上的高宫。南在先天易中是“天”位，因为象征天，所以需要高。南方的高宫就是为丰受大神祭荒御魂的宫。

作为为祭神奉祀荒御魂的宫，荒祭宫和高宫的本质是完全相等的。正因为本质相等，才在造型上按照各祭神本质的不同，建造得都成相反的造型。

天照大神作为太阳神，从根本上讲是火神。与其相对，丰受大神是为了和天照大神保持平衡关系的水神。

因而，作为丰受大神别宫的多贺宫的级别格式（即使比其他别宫要高些）比荒祭宫的规格要低一些，这也是没有办法的。

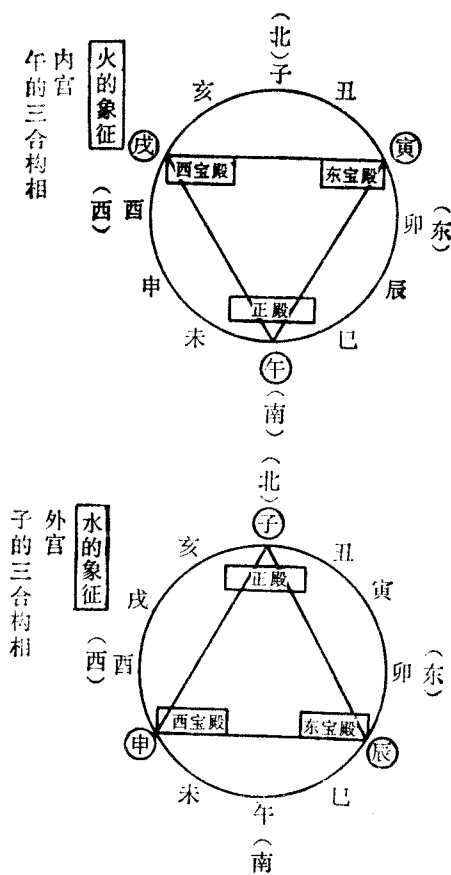
再者，关于内宫中荒祭宫规格级别达异常程度之高的情况，另外还可举出一二条理由，我想把它放在本节的最后来叙述。

伊势神宫把它的内宫和外宫分别当作火之宫和水之宫，明显是要求得到阴阳的平衡，这种两宫中的水火平衡的状况当然可以在祭祀场的构造中看到，而在两宫的祭屋构造中也同样可以看到。

（七）祭屋构造中看到的水火平衡

如把天照大神当作离卦、火的象征，那它的祭屋构造也应

是象征火的构造。常要考虑到和内宫平衡的外宫，随之也要在它的祭屋上采取一些象征水的手段。

第31图 祭屋构造中看到的水火平衡

三合之理

中国哲学里有“三合之理”（参照第18图），三合里有子、卯、午、酉四种三合。

三合之理在《淮南子》天文训里是

“火生于寅、壮于午、死于戌。三辰皆火也。

“水生于申、壮于子、死于辰。三辰皆水也。

此“三合之理”也被带进了建筑的领域，其应用就是这里所说的“三合构相”（参见第31图）。

由此看来，内宫是“午”，即火之三合的构相；外宫是“子”，即水之三合的构相。

如《淮南子》所说，午之三合是，一旦寅午戌三者相合，此三者即三辰皆成为火；子之三合是，一旦申子辰三者相合，此三者也都成为水，所以，在祭屋的构造上，

- 祭祀天照大神的内宫就是火宫（阳），
- 祭祀奉受大神的外宫就是水宫（阴）。

（八）神 饌

每逢大祭之际，伊势神宫都要受到许多信奉者敬献的御贄，但在这许多的神饌之中，具有代表资格的只是鰻鱼、蝶螺。

“居供奉天照大神的神饌之首位的是鰻鱼、蝶螺。逢大祭之际，要在设于五十铃川中岛的神座上劝请丰受大神，在它的面前调理鰻鱼，但在调理之前，作为神饌的鰻鱼要用五十铃川的水洗净。”

根据延喜的《主计式》，鰻鱼干的种类也比其它的食品多很多，我们可以知道鰻鱼是多么地受到重视。”（櫻井胜之助《伊势神宫》119—158页的概略）

虽然很好地看清了鰻鱼占据神饌首位的状况，但是其理由似乎尽是说由于此鱼味美之故而受到珍重的。的确，鰻鱼味道

极佳，至今都是豪华宴席中所不可缺少的佳肴。

供饌是最重要的神事，因其味美，鰓鱼而被看重，在神饌中占据了主位，这当然可以接受。

但是，把如此受到重视的理由只归求于它的美味，多少有点让人感到视点有点偏颇。难道不是表面还掩盖着什么吗？

（九）在中国古籍中看到的象征离卦的甲壳类

在《说卦传》中可以看到：

“离为火、为日、为中女，……为鳖、为蟹、为螺、为蚌、为龟……”

《五行大义》对此作了如下说明：

“以离为鳖、蟹、螺、蚌、龟，皆因其甲象，取外阳之义也。”（《五行大义》五灵）

也就是说，龟、蟹、螺、蚌等甲壳类，其外侧刚而中间柔。这与离卦 三 的外刚内柔之象完全相似，所以说是取离之义，看做离。

在浦岛传承当中，就有龟化作年轻美貌的女性的说法。龟和年轻的女子根本不能联系在一起的，但是在以作为《说卦传》所说的中女、作为甲壳类的离卦为媒介的时候，龟和年轻的女子就成为一体了。

这里说的是鰓鱼，《说卦传》中没有列举出鰓鱼。但是，外刚内柔的甲壳类的鰓鱼、蝾螺等于是离卦 三 之象，应该当作蚌的同类对待。

在《后汉书》伏隆传的注里可以看到“鰓似蛤偏，著石”之语，是说鰓鱼似蛤蜊、扁平、附着于岩石。

即，既然说鰓似蛤蜊，那么与蛤蜊同样，可以看做离

三。而且，鳊鱼是紧紧地附着在海底岩石上的。岩石在五行中是属金气，具有乾卦 三 之象。“乾”坚而刚，象征天、天帝、绝对者。

天照大神与中国的宇宙神·太一是调合的，这在前面已叙述过了，第三章也还要加以记述。天帝太一当然是用“乾”来象征的绝对的存在，先天易的“乾”把后天易中的离卦的居处、南方作为它的定位。

两者关系很近，几乎可说“乾”即“离”。

综合以上所述，外刚内柔、其象等似离卦、附着于岩石的鳊鱼，是在所有意义上都符合象征天照大神之要求的咒物。

由于是最高咒物之故，所以，每逢期望大神显现的大祭之际，不就占据首位临近大神被奉献上去了吗？

(十) 伊势神宫 内外两宫的构造

把伊势神宫的祭神、天照大神当作作为“易的离卦·火·中女”而受到祭祀的神，并加以反复推理，便分别开以看到祭祀场·（大宫地）·祭屋的各种构造以及主要神饌等各个项目了。据此便可充分看出了离卦的痕迹。

下表就是以上内容的归纳：

伊势神宫	内宫……火神(阳)	正宫……火·离卦象征·午(阳)
		荒祭宫…水·坎卦象征·子(阴)
	外宫……水神(阴)	正宫……水·坎卦象征·子(阴)
		多贺宫…火·离卦象征·午(阳)

伊势神宫由内宫、外宫两个宫组成。内宫象征阳、火，外宫象征阴、水。阴阳五行是以阴阳的无限细分为法则的，所以，按照这种法则，阳的内宫又分为象征阳·火·离卦·午的正宫和象征阴·水·坎卦·子的荒祭宫。

阴的外宫也分成象征阴·水·坎卦·子的正宫和象征阳·

火·离卦·午的多贺宫。

阴阳·水火是相对立的存在，正因为相对立之故，才相关连。阳、火达极限便生出阴、水，阴、水达于极限便生出阳、火。

因而对火神的天照大神来说，水的荒祭宫就是绝对需要的了，而水气的丰受大神也就不可缺火的多贺宫了。

别宫的荒祭宫和多贺宫，都应作为祭神的荒魂之宫而受到丰厚的奉祀。

水与火的本质是完全相反的，但正如《说卦传》中说的那样，“水火不相射”，它们互相并不讨厌对方，而是合力发挥同一作用。象锅里的水由于火从下面发热才能得以煮炊一样，两者的交叉作用是必要的。

水火在那里交叉，似乎是谬论，但的确是水生于火，火生于水。这是根据阴阳、水火无论哪一个，到了极点就发生变化的这种原理的。

（十一）荒御魂与和御魂

在天照大神和丰受大神的荒魂之宫里，奉祀着它们各自的荒魂。大概是说生下来的神的生命就是荒魂。

在“魂”上加上意义为“粗野、粗暴”^①的“荒”字，大概就是起因于出生是由“静”的胎内出来、是活动性的这一原因。

与荒御魂相对的是“和御魂”。“和”在这里读nigi。所谓nigi，就是“握”（意为nigi·ru，这里的ru是词尾，不影响词义——译者注），是指东西困于手掌内的状态，换个角度

① 日语中的“荒”字，有粗野、粗暴等动的意义。读are时，是荒完。读ara时，就是上文意思。故前文有是读are还是读ara的论述。

来看的话，可以理解为尚存在于胎内的未出生的生命之意。

在原始信仰中，蛇脱皮前的状态是nigi，脱皮，即重新出来理身于外的状态是“荒魂”，这在以前的拙著中已考察过了（《祭祀的原理》197页）。

原始信仰的荒魂与和魂，如果用阴阳五行思想来说的话，“和”是达于极限以前的阴阳，“荒”是达于极限以后的结果，可以认为它们是指变化着的阴阳或阴阳交替这种动态的名称。

（十二）荒祭宫看到的三个意义

· 作为太一之宫的荒祭宫

荒祭宫和正宫内宫形成子午轴线，由此而企图得到神命的轮回更新。这两个宫处于不可分割的关系中。荒祭宫在很多的别宫中具有特别的尊贵性，其原因可以在它首先是御荒魂之宫一事中寻求。

但是，荒祭宫的重要性并不仅限于这一点。此宫还有第二、第三个存在意义，它们也可以认为比第一个存在意义更为重大。

象已出的拙著所考察过的那样，天照大神与中国的宇宙神太一是吻合的。这种推理在这里就不作重复了。大和的首长在取北极星神灵化的天皇大帝之名，把自己升格到宇宙神的地位时，应该进行过一次反省。即，他自身的升格只有在其祖先神也上升到同等位置之时才能够完成。这同时也是现世与幽世、人界与神界的平衡的问题。那么，这里可以考虑出的，同样是中国哲学中的宇宙神、北极星神灵化的太一和天照大神的吻合，但这种吻合最初有非常勉强之处。

即，天照大神的本质是太阳神。与它相对，太一的本质是星神，这种吻合是拿不到面上来的。因而这种吻合便在秘密之

中进行，太一就在正宫背后的山谷深处秘密地得到奉祀。它就是荒祭宫。

虽说是秘密地进行，但荒祭宫的位置其实是很适合太一神的地方。北极星神格化的太一的居处，是北一白坎宫，在十二支中相当于“子”。

天照大神和太一，从奉祀这两个神的宫的位置上讲，完全处于表里一体的关系之中，这种吻合不是表面的，一切都静静地经历了千余年的时间长流。

这样一来，在内宫的荒祭宫秘密地奉祀太一的时候，外宫当然就成了祭祀北斗七星的北辰之宫了。这是因为北极星和北斗七星处于相即不离的关系之中，其理由被认为是不动的北极星之神——太一乘坐北斗七星这个车輿才能出游宇宙，才能够统治宇宙。

以北极星为中心有规则地旋转的北斗七星，这样就一方面成了天帝的乘车，另一方面作为绝对准确的天之大時計成为农耕的时间标准，它也是能够继承作为谷物神的丰受大神本质的星神。

内宫隐藏太一，外宫担任北斗的角色，两宫的这种关系，据我的见解，是在迁宫的时候用掩蔽正体的织锦纹样来暗示的。那种织锦纹样是：

- 象征太一之宫的屋形纹织锦（内宫传继）。

- 象征北斗之宫的刺车纹织锦（外宫传继）。

内宫和外宫的关系，加上火宫、水宫，也是太一和北斗的关系。

（十三）象征宇宙中枢的内宫宫域

连接伊势神宫的内宫正宫和荒祭宫的，是一段石台阶。石阶即石头台阶并不是纯粹的石块建造的，实际是一段在泥土

之间嵌着的石块台阶，坚固而且有点倾斜。

我想也可形容为树荫下的石道的这段台阶，有五十五级台阶，在它最下面的山坡谷底，据说以前有过细细的水流。这里现在成了没有水的暗渠，由那里登上五十五级台阶之后就到了荒祭宫

从而正宫和荒祭宫的台阶相差四十级。这三种数字的意义是很深远的。即，

- 十五是一到五的生数之和，
- 四十是六到十的成数之和，
- 五十五是生数与成数的总和、是天地之数。

如把这些数字应用于两宫的情况，不就是有如下的象征了吗？

- 镇祭于离谷底十五级上的荒祭宫象征生数，
- 以四十级之差而奉祀的正宫象征成数，
- 连接两宫的五十五级之数象征宇宙天地的数。

这样考察的话，

荒祭宫表示生数、宇宙之体、根源、幽，

正宫是表示成数、宇宙之用、现象、显，

荒祭宫和正宫就可以作用这样的宫来把握，五十五级数的石阶，可以解释为宇宙、天地的象征。

- 不踏石

五十五级石阶由内宫一侧往下走到第四十级处，即由荒祭宫一侧的谷底向上走到第十五级的地方，自古就有一块“不踏石”。参拜人一般都不知道，便踏踩着走过去，但神宫里的人据说是决不踏住这块石头的。这块石头可能就是区分生数十五和成数四十的东西。说是此石的龟裂，是取象于“天”字的，没有混杂物的生数十五是“天”，而成数四十因为有混合物，所以可以作为“地”来接受。虽然觉得那种龟裂不能读成“天”字，但这种传承是得尊贵、重要的。

这样观察的时候，就察觉到荒祭宫具有其间很难分出主次的三种重要本质。

1. 作为祭神荒魂之宫的荒祭宫。
2. 作为太一神居处的荒祭宫。
3. 作为表示宇宙根源的生数象征之宫的荒祭宫。

那么，重要的是，这些本质都是来自把祭神当作离卦 火神的推理结论。

恐怕可以推测为，当时参加规划营造伊势神宫的最有见识的人们，连日在一起聚首协商，在彻底地应用中国哲学的基础上，设计绘出了此图。

正是伊势神宫的这一划，才作为日本的中心，甚而是作为宇宙的中枢而规划营造的。

第四节 风(长女) 和水(中男) 的祭祀

〔前篇〕久高岛的“依扎依贺哦”

(一) 圣地·久高岛

久高岛是漂浮在离冲绳本岛东南端的知念半岛东面六海里海上的小岛，是一个周围长八公里的珊瑚岛。

久高岛虽是这样的一座小岛，但传说琉球的始祖“阿麻弥开咄”（音译）最初从天上降于此岛，传来麦、粟、黍、小豆等五谷，久高岛就作为灵地成了信仰对象。即到17世纪中期为至，琉球国王陪伴闻得大君隔年来一次岛上，进行拜神，其后，变成了从对岸的知念半岛上的斋场御岳遥拜久高岛的形式。据说是从1673年起，开始由国王的代理官进行遥拜了。

久高岛是座很特异的岛，它与尚王家有很深的关联，作为一座留下了琉球发祥的神话及“依扎依贺哦”等古传祭祀的岛

而被视为神圣之岛，受到极大的尊重。

始祖“阿麻弥开咄”（音译）有三男两女，长子天孙氏是第一代国王，次子是最早的按司（琉球古代共同体的酋长——译者注），他成了城主·贵族，三儿子成为最初的百姓。

长女是统率全国巫女的最高女神官，是第一代闻得大君。次女居众巫女之首。

阿麻弥开咄族从久高岛渡来对岸的知念半岛，传说居住在斋场御岳，在知念森城拜神，而且靠近这一地域的“受水走水”被认为是水稻最早种植的地方。

从而，历代之王都把缘起的久高岛、斋场御岳、受水走水、知念森城当作灵地，每年一度巡拜先祖，并把它当成了习俗，这就是“东御回”之俗。

如前所述，闻得大君是冲绳最高的女神官，从国王的姐妹后来是从王后中选任，具有和国王并等的权威。

以此闻得大君为顶点，在她下面有三个“大阿母志良礼”再下面配有各个村的巫女。

总之，巫女是由琉球王府任命、为掌管祭祀各村常年设置的女神职官，具有很大的宗教权力，祭祀就是以这些巫女为中心进行的。明治十二年废藩置县的时候，据说王府任命的巫女数，仅本岛就达212人之多。

今天，这种制度当然消失了，但在久高岛上现在仍有“久高巫女”和“外间巫女”这两种巫女，就这样保留着王朝时代的制度。

（二）久高岛的祭祀制度

久高岛的现行祭祀制度是得复杂的，在男女国神等各种神人的下面，还有许多可细分的祭祀人员。它们的祭祀组织在这里谨作如下记述。

(1) 女性国神 (神人)

1. 巫女……外间·久高两部落各有一人，即是前文所说的外间巫女和久高巫女。她们是此岛以御岳为中心的所有神事的负责人。

巫女是世袭的，过去是由长女的女儿继承的，现在是由长子的媳妇来继承。

2. 根神……是巫女的辅佐官，是参与祭事并负责祭祀活动进行的神职。从事岛上人的健康、建房、婚嫁日时、婴儿取名等祈愿、占卜吉凶之事。根神一职是由有来历的高贵家族的出身者世袭的。

3. 掟神……在巫女、根神之下可独自掌理神事。

岛上的女性由以上神人统率，按年龄分成四个层次，从事于神事及伴随神事的共同活动。这里还有外间与久高之间的区别。

1. “难毬”……从30岁到40岁的杂役，负责祭场的清扫工作。参加“依扎依贺哦”祭祀，可担任“难毬”的，只限于出生于本岛、并嫁给本岛男人的女子。成为“难毬”以后，就有义务奉侍本岛的神事及家庭祭祀了，但如果未被承认为“难毬”的话，就不能奉侍祭祀。

2. “牙基库”……从42岁到53岁，是前一次在“依扎依贺哦”祭祀中担任这“难毬”的女性。担任照料祭事进行的任务。

3. “问夏库”……从54岁到60岁，“问夏库”一词意为“御酒”，故“问夏库”是接待神酒的角色。又是巫女的照看人。

4. “塔磨特”……从61岁到70岁，负责指导监督的长老，不从事杂役。是巫女、根人、掟神的辅佐役。到了70岁后就隐居。

(2) 男性国神 (神人)

1. “尼茨毯”(根人)……外间、久高两部落各有一人，称外间根人与久高根人，是世袭的。作为生神受到尊崇。

2. “尼布脱里”……“尼布”是杓柄之意，故他是负责搬运神酒的职务，他在“依扎依贺哦”祭事中，敲击白太鼓，帮助神事进行。他也是旧家的世袭职位。

除此之外，还有一些其他神职，这里就略而不述了。

以上是久高岛现行祭祀制度的概要。很快就要谈到了“依扎依贺哦”祭祀了，实际在每12年的午年举行一次的祭祀里，在“依扎依贺哦”之前的阴历八月十日以后的三天间，有个男祭“那基开”。其概要如下所述。

（3）男祭“那基开”

所谓“那基开”，是“取名”之意，这与“依扎依贺哦”一名的由来很不清楚的情况正好相反，男祭的名称由来是很清楚的。

第一天……15岁到26岁的男子根据年龄分成四组，都是一色的白色装束，一组一组地来到神前，各自举报自己的名字。根人重复唱诵名字，告给巫女及根神。巫女把这些名字奉告给神以后，青年们便自神那里接受每个人的神名。结束以后，各组的青年唱诵“阿莫罗”，问夏库”（御酒役）便捧着神酒在人们前面跳舞。

第二天……女神人把授神名的情况奉告给御岳，岛上的人们边等待着回音，边在御殿庭举行“民舞”和祝宴。

第三天……接受神名、被承认为成人的青年们出海捕鱼，并把捕获到鱼分给神人与老人们，由此，青年们便得到了参加共同捕捞的资格。

〔付记〕：以上关于久高岛的祭祀制度和男祭“那基开”的概要，主要引用并参照了森安仁氏的《久高岛“依扎依贺哦”的调查报告》（《皇学馆大学神道研究所所报》第十一号，昭和五十四年三月刊所收）。

(4) 女祭·“依扎依贺哦”

如前所述，久高岛是靠近冲绳本岛东南海岸的小岛，是琉球始祖“阿麻弥开咄”最早从天而降的圣地。

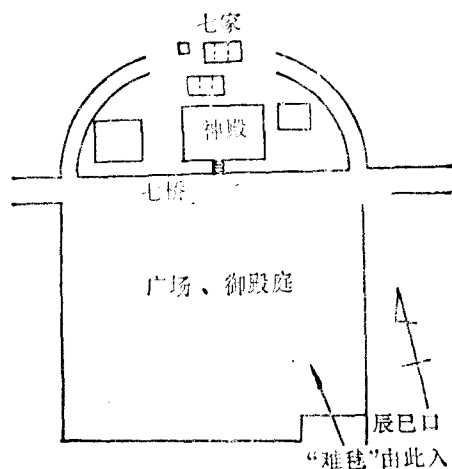
在这里传承着的每12年一次的午年举行的神事——“依扎依贺哦”，是阴历十一月十五日即子月的满月之夕举行的连续四天的祭祀。它的内容就是被称为“难毬”的30岁到41岁的全岛女人被承认为女神的仪式，同时，它也是迎接“尼赖”神、祈求本岛繁荣和年成丰稔的祭祀。以下是昭和五十三年笔者实地见闻的记录。

这次的“难毬”仅有八个人。而与此相对的是，来自本土及其他地方参观此祭祀的人数约有一千人。看起来似乎有点过热的这种吸引众人的理由，第一是担心这种祭祀或许这就是最后一次了，第二，这种祭祀是根据本土已经消失的古仪进行的巫女祭祀。

(三) “依扎依贺哦”的概要

在举行祭祀的广场即御殿庭北面的中央，有座用蒲葵叶做成的神殿，在神殿再北面的树林中设置了完全隔开人们目光的两间蒲葵屋，称为“七家”，整个祭祀的四天时间里，“难毬”都待在屋里面不出来（参照第32图）。

第一天……傍晚，八位白衣跣足的“难毬”，披着大清早就洗好的长发，排成二列纵队，唱着“唉依发依，唉依发依”的拍子，一起快步从祭祀广场的辰巳口（东南）进入，来到神殿前，一面踏着步，一面继续喊“唉依发依”。这时，比“难毬”年长的巫女、掟神、“牙基库”等一群人入场，从外侧包围住“难毬”纵列，仅仅是要掩住“难毬”的身形。然后，内侧的“难毬”队列踏过连接神殿和祭祀广场的“七桥”跑入神殿

第32图

之中，刚进去就转过身来，然后再转身步入神殿，这样前进后退重复七次，最后，和围在外侧的神女们共同进入神殿里面。这时，蒲葵做成的神殿的门重重地关闭着。一瞬间，在傍晚寂静的广场中，从关闭着的神殿中传来了众神女唱和的神歌声。低缓回荡的歌调，似乎要把集聚于此地人们的心引向遥远的古代，第一天的“夕神游”这就结束了。

第二天……是“头垂游”，前一夜待在“七家”中闭门不出结束后的“难毬”们，上午十时，和年长的神女们一同出现在祭场，围成三圈跳圆舞。

第三天……是“井泉神插花游”。全体神人都插“依扎依花”，“难毬”们也挽起头发。由男性神人在额头和两颊涂上朱印，然后坐在石臼上让巫女搥米粉团，搥过后把米粉团都拿在手里回到“七家”里去，这就是“神女认证式”。据我看，这种米粉团就是蛇卵，这些“难毬”由此生卵之举才得以完成与神蛇的神婚。

第四天……是“阿里库亚纲引”。从祭祀的初日起就安置

在神殿西侧的盘蛇状的纲，上午十一时众女神东方礼拜之后，在神殿的前方按东西方向长长地拉开来。此纲以东为首，北侧站着神女，南侧站列男神，他（她）们握住纲绳摇曳，做出划船的动作。“纲引”（拉纲）不是平常的拉纲绳之意，是随着一定的节律激烈地摇动纲绳。结束以后，此纲绳由男神役之手收纳于东面的“堪加那”山上，众神女深深地垂首向此纲绳告别。之后，“难毬”和作为各自家里的守护神的男兄弟坐在蒲葵叶上交饮神酒，喝过酒再在祭场举行圆舞。一位已年出生的“难毬”，从置于广场中央的蒲葵酒樽中取出神酒给一般的参观者斟上。这天，“难毬”手中始终拿着的扇子，是把青蒲葵折断成三角形的真蒲葵扇。第四天的神事结束，也就是四天祭祀的结束。从下午开始，就热热闹闹地响起太鼓、三味弦、唱歌的声音，男女老少向过来过去的看客轻施一礼，便跳舞来到广场中央。那舞跳得都很有节奏，头、手、足俱动，腰也跟着动，其步子踩得之妙，让人惊奇。除了冲绳固有的手势舞之外，很多东西都被吸收到这种节奏里来了，正是千姿百态的舞蹈。老嫗跳舞的姿势尤其好看，其中压卷之舞就是胖女人跳的舞了。在本土已经消失了的民俗艺能的影子还生动地出现在这里。虽说是十二月，但阳光超过了春天已近于初夏。映入眼帘的青青矮草，由海岸搬运过来的微微含有潮湿的白砂，使神圣的广场在此刻充满了祭祀结束后的安心与喜悦，与从紧张气氛中解脱出来的解放感相辉映，此时的气氛达到了最高潮。跳的、看的变成了一体，拍手声响成一片。天之岩户的神游也是这种情景，从“依扎依贺哦”神事的严肃一变而为无限明媚的南国阳光下的神人如一的戏。紧张之后迸发出来的歌与舞，这种鲜明的对照，使参观者感叹不已。

（四）“依扎依贺哦”的考察

前次（昭和四十一年）及这次（昭和五十三年）的“依扎

依贺哦”祭祀之后，关于这种祭祀，已公开出版发表了民俗、宗教、历史、艺能等各领域的学者们所作的许多考论、论文、研究著作、见闻录等。但是，问题并没有讲解清楚，至今尚有疑谜还很深的感觉。为了解释清楚这种祭祀，不正是需要一种彻底的思想转换吗？

“依扎依贺哦”由于它包含着朴素和精炼这两个相反的要素，所以，这种神事虽然留下了许多古老仪式，但在另一方面仍可以解释为是含有新仪式的神事。我完全赞同这种看法。但是，问题是以“依扎依贺哦”中的什么当作古仪，把什么理解为新仪。那么，以下我想根据对这种古仪和新仪的探求，考察一下“依扎依贺哦”神事。

（1）“依扎依贺哦”神事的古仪（古老形式的祭祀）

在“依扎依贺哦”神事中引人注目的，就是以最重要的祭屋“神殿”及“难毬”四个晚上都待在里面的“七家”为首的，神座、扇子、酒樽盖子、筷箸等主要祭具的材料都由蒲葵叶作成的这一情况。

蒲葵因是乔木之故，所以是神之升降时候的梯子，而且它的叶子古来就是日常必不可缺的，由此实用性之故，蒲葵被当成了神木。这是以往的通说。但是，象我在过去的著作中再三说过的那样，我认为古代日本人是把蒲葵的树干当成作为祖神的蛇、神的男根的象征，蒲葵叶作为其干的代用品，仍被看成为蛇。

然而以现代的感觉来讲，蛇怎么能是神呢，勿宁说是最令人讨厌之物的代表。而古代则与此不同，在日本的神话里，龙蛇神的女儿丰玉姬变作蛇身生下鸕鹚草葺不合尊皇子，此皇子的妃子就是丰玉姬的妹妹，所以，应同样是蛇体。她就是后来的神武天皇的母亲。冲绳岛古宫的岛建神也是蛇，本土、冲绳的最高祭祀者都以与神蛟相交合为其第一要义。换句话说，与蛇处于最亲近关系的人，是很神圣的。基于这样的观点，“依

扎依贺哦”祭祀是可以作为岛上的成年女人以人间之身升格到蛇的仪式来看待的。

从而“依扎依贺哦”祭祀中常出现蛇（巳）。例如，神殿面对的方向是“巳的方向”（南）、祭祀第一天“难毬”入场的地方是祭场的“辰巳方向”（东南）、“难毬”祭祀自家东南方向的柱子，还有祭祀有关人员的生年选择为巳年等，在方位时间上多选用“巳”^①。在这样的祭祀中，蒲葵成为重要的祭具，那是极其自然的。

还有，在此祭祀的主角“难毬”的姿势、动作中也能够看到蛇。因为所有长东西都取象于蛇，所以，清洗过的长发大概就是蛇。神殿入口处的“七桥”是作蛇的象征的虹，或许象后述的那样，是表现北斗七星的。“难毬”以此桥为中心前进后退七次，就是模拟蛇的蜕皮。据我的见解，蛇的蜕皮是很受古代日本人重视的现象，它被比拟为女性的生产。30岁以上的妇女，大都是已产妇，可以有资格模拟蛇的蜕皮。而且“难毬”在祭祀开始的时候，披着洗过的长发快步疾走，这就是模拟蛇快速地爬过草丛向祭场而来的动作。与此相对，在祭祀当中好几次围成的三层圆圈，大概是模拟蛇身蜷曲的舒缓动作。尤其当众神女围绕广场中央用蒲葵叶盖着的酒樽，唱着神歌围成三圈盘蜷形状的时候，仿佛浮现出神话中见酒就没命的蛇的面影。

并且，纲绳的摇动也是模拟神蛇的动作，即它被解释为是取象于祖神在祭祀终了之时向东而去的身姿的。以往的解释把这当作划船，认为是表示祖神渡来时情形的。事实上，此动作确实是象划船的动作，神歌中也唱诵过这种事，但那是因为把蛇身滚动的形状赋予此纲绳的动作，正好与划船的动作相一致之故。此纲绳在祭祀结束之时盘成蜷曲状，放置在祭场东面神山的树林中，这与本土的荒神祭之后，蛇绳盘蜷在后山的神树

① 十二地支与十二生肖相合。蛇正好配“巳”。故书中才有此说。——译者注

上放置一年的情形是完全相同的。

话又说回来，众神女目送由男性神役摇向东方而去的纲绳，进行虔诚的礼拜，这只能是送神，而不是其他什么东西。再说，此纲绳神事终了之时，是十二月十七日上午十一时，正是退潮的时候，而神事开始的十二月十四日下午六时，“难毬”们披着长发进入祭场，这时正好是满潮的时点。祖先神的神蛇乘着满潮从海的彼方急急赶来，四天后，又在众女神恋恋不舍的泪水中和退潮一道归去。潮水的涨落和神之来去的关联，在以往的阐述中是没有的。

（2）“依扎依贺哦”神事的新仪（新形式的祭祀）

“依扎依贺哦”在十二年轮回一次的午年子月举行。那么，此祭祀和子月卯日开始、午日结束的本土大尝祭相同，可以理解是子午线上的祭祀。

在阴阳五行思想里，十二支配当一年的十二个月，子月是包含冬至的阴历十一月，其象意为北、水、女人。而与它相对的是，午月是包含夏至的阴历五月，其象意为南、火、男人。以冬至为界，日子一天天延伸到夏至，延伸极限的日子又以夏至为界，慢慢地变短。一年就这样以冬至和夏至的子午线为枢轴，从阳到阴、从阴到阳地转回旋转。一年的这种循环，成了培育谷物、保证民生安定的基本条件，所以此子午线便在祭祀中被当作活物存在一般。

“依扎依贺哦”的场合，它更可以替换成十二支的循环，它给具有强大火气的午年配上子月满月时丰富的水气，以求火与水即日照与降雨的平衡。（月与太阳相对，意为太阴，即水。）

给孤岛带来痛苦的最大原因就是水的不足。对于火气强烈的午年之火，人们痛切地要求得到水，他们把这种殷切的愿望寄托在这种咒术的祭祀中，而这种祭祀大概就是充满水之象征

的“依扎依贺哦”吧。“依扎依贺哦”的“依”是没有实意的接头语，“扎依贺哦”是“岁丰”之意，可能是意指丰富的年谷收成吧。

阴阳五行是中国的古代哲学，这种思想与天文学密切地结合在一起。它把北天的不动星——北极星当作宇宙的中心、太极、太一神来尊崇，把一年绕此北极星一周的北斗七星当作天帝太一的辅助者、宇宙的调整者来信仰。根据我的理解，由于接受了这种中国哲学，在七世纪末年，日本进行了宗教改革，伊势神宫祭祀、大尝祭受到大幅度的改动。我所说的新仪，就是这种变革以后的祀仪，所谓古仪，是这以前的以蛇信仰为中心的古代祭祀仪式。

那么，看一看以新仪为主的“依扎依贺哦”祭祀。位于祭场北部中央的神殿，是北天的北极星；它背后的“七家”是北斗七星（北斗七星又称“四三”之星，而“七家”也分割成四个房间和三个房间）；附属七家的来历不明的小屋被解释为避邪物，它大概是附属北斗的各“辅星”的造型；这些祭屋的配置，大体是与举行“依扎依贺哦”祭祀时的北天的形状相一致的。

结 束 语

蛇与太阳信仰具有密切的关系，在“依扎依贺哦”祭事中，以太阳运行为基础的东西轴和以阴阳五行理论为根据的子午轴即南北轴，两轴相互交叉。东西轴表示出古老的祭祀形式，而南北轴则表示出改革后的新形的祭祀形式，两个轴在同一个祭祀中的交叉，如前述一样，和大尝祭中的那种情况是性质完全相同的。在“依扎依贺哦”祭祀中看到的旋转，也许和蛇的盘蜷曲绕同样，是对北斗七星旋转情形的模拟。在一个事情中蕴含着多种意义，这也是日本民族的特质之一。

〔后篇〕易经和“依扎依贺哦”及“那基开”

（一）易经与“依扎依贺哦”

昭和五十四年之际，我的有关“依扎依贺哦”的推理，大致如上文所记述的那样。但是，那里面似乎有些不能令人满足的地方。这几年来，常常想到有必要引入《易经》来加以考察，这种想法的直接动机，就是某天我突然考虑到了“依扎依贺哦”中担任主角的“难毬”的年龄而引发的。

“难毬”的年龄，就是此度撰文的原点。

（二）作为“风”（巽）的“难毬”

“难毬”（可能是“成人”之意）的年龄，是从30岁到41岁，现代暂且不说，在古时候的话，已不是什么芳龄妙岁了，用“易经”的家族关系来说，正是“长女”。

如把“难毬”当作长女来理解的话，此长女在“易”中就是“巽”，是“风”。

推理“依扎依贺哦”的最重要的线索，是“难毬”的这种年龄规定，如果抓住了这点，那么，“难毬”的本质是“巽”、是“风”的解释便很明了了。这以后的推理，就比解开乱麻要容易得多了。

《说卦传》里这样说明“巽”：

“巽为木、为风、为长女、为绳直、为工、为白、为长、为高、为进退、为不果，其究为躁卦”。（引线为引者加）

“巽”的象征之物——木气和风

《序卦传》说“巽，入也”。此外，“巽”也通“从”“让”“踏”之意。

不论什么地方，只要有缝隙，风就能进入。把风当作“巽”的本质，多是由从风象的推理上而成立的。

并且还有以树为风的。树这种东西，想一想它的根的话，遇到障碍物时就避开、屈曲，这正好与风的动向相似。而且，树如果成长就会变高。

如把“巽”当作风，那它的颜色就是白色，意味着没有颜色，如前所述，它能进入任何的缝隙，因为能吹刮到很远的地方，所以，又象征“到达、长”等。风向是前后常变化的，或进或退，不果断，这就是所谓的“为不果”。那么，就是说，“巽”如风之躁急，最终是其意为不安的、慌慌忙忙的卦象。

（三）风与“依扎依贺哦”

如在“依扎依贺哦”的祭祀中寻找一下《说卦传》所说的“巽”“风”特质的话，就可以发现，那些特质几乎可以说整个地附属在祭事进行中的每一个程序里。

先前，已记述过了进入祭祀广场时的情况和入场时“难毬”们的入场姿式。这里，我们再回过头来看一下，“难毬”们白衣跳足，披着当天大清早在圣井（关于“井”将在以后叙述）清洗过的长发，排成两列纵队，随着“唉依发依、唉依发依”的喊声节拍，急急地由祭场的东南、巽口快速跑进场内。

然后，来到设立在祭场北部中央的神殿前，一边仍然叫喊“唉依发依”，一边反复前进后退七次，然后，全体“难毬”就象被吸进去似的，一起进入神殿之中。这时，大门重重地关闭上了，只是从里面传出来“难毬”唱诵神歌的幽幽歌声。与几分钟前慌慌忙忙的喧嚣情形截然相反的宁静气氛，一时笼罩在整个祭场。

· 考察 ·

关于前文加引线的地方，想在这里进行一番考察。

说起祭祀当天的大清早，应该是寅时（凌晨3时——5时）和卯时（早晨5时——7时）的其中一个时辰，寅和卯都是相当于木气。下面，我们可以举出祭祀中很明显的几个情况：白衣、长发、疾走、躁急、巽口、前进后退等。在“巽”所象征的物事中，《说卦传》虽然没有列举过“发”，但“毛发”由于“长”之故，所以它也是“巽”所象征的物事之一。

但是，表示“风”的还有“唉依发依”的叫喊声。

在冲绳、南九州一带把南风说作“帕依”或“哈唉”，它的语源可以在南岛祖语的“风”中寻找。关于这一点，以下举出富士短期大学郭安三助教授的观点。

“台湾阿米族称风为‘发利’，帕望族称‘瓦利’，赛依塞特族称‘帕依’”（拉莱·费雷尔著《台湾土著族文化·语言分类探究》中央研究院民族学研究所刊，1969年台北·南港）

在冲绳、象砚台称“斯子依”（在日语中读“斯子利”〔suzuri〕——译者注）、森林的“森”读“莫依”（日语中的“森”读作“莫利”〔mori〕——译者注）一样，语音中的r音能脱落掉不读出来，所以，“唉依发依”的“发依”语源也和“南风”的语源是一样的，可推测为南岛祖语中的“风”。

“难毬”的自己一面叫喊着“风”，一面快速地疾步跑入场内，到了神殿前也不停止叫喊“风”，继续夸耀她们自己就是“风”。当然，现在的“难毬”们是不知道这点的。

知道这点的人，是不知在什么时代创造出这种神事的那个人或那些人，他们不过是想使“难毬”夸耀这一点罢了。

但是，尤其引人注目的，是“难毬”多达七次的前进后退

的情况。

在夜幕降临的祭祀广场的白砂和矮草上，“难毬”们白衣跣足排成的队列，在神殿面前，一会儿让人以为要进去了，一会儿又突然现身，反转过来向后退，转过去又向前进。

这种反转激烈的动作和“唉依发依”的喊叫，对密密麻麻地围在祭场周围的参观者来说，真是一幅结束后也不绝于耳、深深烙在心里的情景。

而且，随着这种印象的越来越深，那种谜也加深，这种执拗地反复重复的“前进后退”，成了困难问题中的最困难的问题，作为一个难解之谜深深地留在了众多的参观者脑子里。

（四）夸耀的“风”

白衣、长发、前进后退、疾走、“唉依发依”的叫喊等等，“难毬”们在第一天的所有行动，都是表现“风”本身。

这样彻底地夸示过作为“风”的自身之后，“难毬”们被吸入神殿插满蒲葵叶的重重的大门里，一时喧噪的广场被低缓宁静的神歌曲调所代替。

很多的参观者都感叹说“依扎依贺哦”太充满了戏剧性的要素，这大概要归功于这一段的鲜明的转换场面。与其说它是一种严肃的祭祀活动，还不如说它是“演出效果绝佳”，这种评价虽然不大谨慎，但再也没有比这种评价更贴切、更精彩的了。

但是，这不是过去创造出这种祭祀的人们所期望得到的效果。我认为这只能是在他们忠实地追求“易理”的过程中自然产生出来的祭祀形式，在进行了符合“理”的祭祀活动之后，其结果带来了这样的效果。

(五) 强调“风”的推理

那么为什么这种“依扎依贺哦”的创始者们要对“难毬”如此强调她们自身就是“风”、是活着的“风”呢？

其理由大致考察有三个。即，

①封风

②风信仰

③“依扎依贺哦”中的“风”与易卦。

①封风

在台风季节里，冲绳正好处在它的进路上，是个被称为“台风银座”的地方。此岛正苦于缺水之中，而风害又是不亚于缺水之苦的灾害。

对这种风带来的灾害，也和对缺水一样，只能依靠咒术来克服了。

针对风害的咒术，过去在本土也举行过。已刊行的《阴阳五行和日本的民俗》中已经读过了，这里就不做详细论述了。过去在信州諏访的神社里，把那里的神人比赋为“风祝”，即生身之风，在木气的春天的一百天日子里，让此“风祝”待在一个地方不出来，让“风祝”对风害施行咒术。说起来，为什么諏访神社有这种“风祝”之制呢？那是因为諏访的祭神是以蛇神而闻名的。蛇是木气，老远老远吹来的风也是木气。以木气为媒介的话，蛇即是风。諏访即使不是风害特别厉害的地方，但要是一说到諏访，就让人想到“风”。

于是就在諏访设置“风祝”之制，把它关押在一个地方，当成了天下之风的镇物了。

此外，按照“金克木”之理，作为针对风害的咒术，还盛行过在屋梁上树立“切风镰”或者在古树上嵌入镰刀的风俗。

相当于本土的这种在一定期间严格禁闭“风祝”的咒术的，不就是在“依扎依贺哦”祭祀中“难毬”们待在“七家”里不出来的情形吗？

把象征风的30岁到41岁的女性祭祀者禁闭在黑暗的小屋里，用这种方作为抑止风害的咒术。在禁闭她们之前，让她们自称是风，而且在她们彻底地发挥出风的特质、十二分地夸耀作为风的存在之后，把她们关入了屋子里。

象在开头叙述的那样，久高岛是祖神自天而降的灵地。在这里举行的“封风”的咒术，可以认为是波及冲绳全岛的。这与在国土中央的諏访“封风”大概是以全国为对象的情形是同样的。

这种咒术每十二年举行一次，现在仍是这样。那么，只要30岁到41岁的“长女”“风”每十二年的那年在此岛上的话，即只要举行“依扎依贺哦”的话，为了保护冲绳不受风害，就必须继续施行这种咒术。

② 风信仰

但是，风带来的不仅仅是灾害。正因为有了风，天地之气才能参合，天气才可以达于地，地气才可以升至天。由于天地或阴阳二气的往来参合而带来了降雨，万物才得以生长结实。而且，风吹散了云层，日照才得以恢复。这就是祈求“五风十雨”的所以然。

“难毬”夸示自己就是风，在祭祀进行过程中模拟风的特质，这只能是夸示风之德的行为。

③ “依扎依贺哦”中的“风”与易卦

在“依扎依贺哦”中，把“风”与易卦联系起来考察，其重要性并不亚于前面两点。在从易卦观察此“风”的时候，这个祭祀便更加表现出一个更大的展开情形。

“难毬”队列本身就是“风”，但这种“风”一从象征自

己的东南巽口进入祭场，就来到祭场北部中央的神殿前。在神殿前反复七次前进后退之后，此“风”渡过七桥，进入祭屋里而。即，神殿合风是合一的。在这种合一中采取主动的是作为“风”的“难谏”。

（六）“风”与“水”的合一

神殿在祭场的北部中央，北中央在“易”中又意味着“坎宫”（水）。

“巽”的“风”和“水”是合一的，但主导权在于“风”。“易”是从下方开始的，所以，“风”在下，“水”在上，形成“水风井”之卦。

“依扎依贺哦”祭事是从“难谏”自称为“风”一事开始的。其理由我们考察了三点。第三点是最重要的，“风”与“水”合，形成了“水风井”之卦。为了具象化“水风井”之卦，才特意强调“风”的。“水风井”之卦是怎样的卦象呢，我想在这里进行一番探讨。

（七）“水风井”

水井的“井”，过去篆书写成“井”，中间的一点意指吊桶。“巽”“风”是木气。因而，此卦的意义是指被吊桶汲上来的水。水井里的水被汲取上来，它不会穷尽，然后又要涌出来，继续养育着人与物。这就是水井之德。

此卦始终是说有关水井的事，说吊桶的绳子和水桶能够得着水井的水是首要问题。

而且作为村庄中心的水井，无论村庄的情形或居住的人发生什么变化，它都不会变。这种不变的品德也是此卦之德（即此卦的特质）。

如果把此卦分为上下两部分来看的话，上面的“坎”表示心里刚强而诚实，下面的“巽”是表示顺从之德。

总之，此卦之德是说“不变、刚强而且从顺”的。

“水风井”是始终围绕水井而论述的卦象，以其水的绝对量“不变”作为水井的品德。而且水井是不动的，和村庄处于相即不离的关系，在这个意义上，水井的品德也是“不变”的品德，把这种水井的品德配赋于人伦的时候，它就成了操行端正、或刚强而且柔顺的品德了。

（八）“依扎依贺哦”与“水风井”

“依扎依贺哦”的祭祀，是从“水井”开始的。即，“难毬”在祭祀第一天的大清早，在神圣的依扎依河沐浴、洗发。洗过的头发不挽起来，在那天傍晚的夕阳中就 这么 长长地披着，像风一样进入祭祀场。第二天还是那样散开继续进行神事。

祭祀的第三天称为“井泉神插花游”，这天，“难毬”们把一直散披的长发第一次挽成美丽的发结，上面插上用红白黄三种颜色的纸做成的“依扎依”花。

挽起来的头发暗示着“依扎依贺哦”祭祀的成就，事实上，这天是“难毬”成为神女的认证仪式的日子。

并且，正如“井泉神插花游”之名所称一样，这天也是井泉之神的祭祀，它可能包含着庆祝“水风井”水井之卦德的成就的意义。

“依扎依花”的颜色被说明为，红色象征太阳、白色象征月亮、黄色象征土地。月亮为太阳，意为水之精。太阳可以还元为日照，水还元为降雨。如果能得到日照降雨的平衡和土地的恩惠，五谷就可以丰收、民生就能得到保证了。这样，从水井开始的“依扎依贺哦”。就成了庆祝“井”卦成就的活动，并在井神的祭祀中结束了。

在“水风井”尤受重视的东西，是能够到水的绳索、汲水的水桶、柄杓。

如前文所述，在男性祭祀职役中有称为“尼布脱里”的^①。此职役在“依扎依贺哦”中，敲击太鼓领唱，催促祭祀的进行，这种职务由久高岛的旧家的户主世袭担任，是很重要神职。这个职务恐怕就是易卦中的吊桶、柄杓的象征。

还有，在“水风井”之卦中不断说到的东西里还有绳索，而在祭祀的最后一天、第四天的拉纲绳，大概就相当于“水风井”之卦中所说的绳索。以“难毬”为首，所有参加祭祀的人，都把手放在顺祭场东西方向拉开的绳索上摇动。

柄杓、绳索，都是“水风井”的卦戒，看起来似乎是要牢牢保持汲取水时，首先要使吊桶够得着水的这种先决条件。

当然，正如先前所述，绳索原初的意义是取象作为祖神的蛇的，柄杓是北斗七星的象征。

但是，祭祀是在它自身之中成长起来的，在古仪中加上了新仪，在那种新仪上又加上了更新的要素，不断更新的意义溶入了古老的形式之中。

在这种拉绳索的活动之后，用蒲葵叶装饰的大桶被拿到祭场中央，接着，一位已年出生的“难毬”一杓一杓地从大桶中勺出酒来，分给每一位参观者。

如把它作为古仪的话，那它就是嗜酒如命的祖神——蛇和他的后裔——人在祭祀之后举行的宴会吧。

但是，如果把它作为新仪、而且是导入了“易”理以后的新仪来看的话，桶里的东西即真正是酒，那也只能是水井里汲之不竭的神赐之水的象征，这种行动可以认为是“水风井”易卦的具象化，也可以作为意指庆祝祭井成就的“待客水”来理解。

① “尼布脱里”是日语“柄杓取”一词的读音，其意为“掌柄杓”“拿柄杓”等。

(九) 强调“风”的真正目的

我认为，由什么人、什么时候创始出来的新仪的“依扎依贺哦”祭祀的前阶段，即第一、二天的祭祀形式，是让作为“长女”的“难毬”极端地强调自己的本质——“风”。

为什么必须如此程度地强调“风”呢？

其理由如此所述，可以考察出三点来。

第一是“封风”。把作为“风”的“难毬”们禁闭在祭祀的忌屋里，这是与“封风”相联系的。为此，有必要使“难毬”的本质、“风”彻底地具体化。咒术就从那里开始活动了。

第二点是对风的信仰。只有风才是带来天地交合、阴阳协调的东西，始祖“阿麻弥开吆”和“西那利开吆”男女二神也是由于风作媒介才得生出三男两女的。总之，“风”是事物之始，它的具象化正是由以“风”为本性的“长女”——“难毬”来实现的。

但是，比这些更为重要的事，是“水风井”易卦的具象化。

“难毬”的风队列，通过渡过七桥而与“坎宫”的“水”合而为一。

在强调这种水与风合一时最重要的事就是“难毬”自身连声高呼自己是风，同时又前进后退，向周围明确表示风的特征一事。

这种情况下的所谓“周围”，不是活着的人们，而是超越他们的无形的存在，是“神”或是充溢天地间的“气”或是“理法”。“难毬”们呼叫的“唉依发依”声，正是向着无限的时间与空间的。

看一看“依扎依贺哦”的参观记实或报告等，无一不是凄

然地表现第一天夜幕降临时“难毬”们疾风般的动作和“唉依发依”叫喊声的。

夕暮之中，翻动的白衣、飞动的赤足、随风飘动的长发、拍手声、“唉依发依”的叫喊声，在它们交相杂映的时候，我都要停止了呼吸，一瞬之间都没能正眼瞧一下这种队列。当时的情形，我至今都能清晰地思忆起来。

但是，当时并不清楚它的意义。今天开始渐渐地知道，这种“唉依发依”是意指“风”，而且它不是向充塞祭祀场的人们呼叫的，而是朝向充满虚空的某种东西叫喊的。

关于“依扎依贺哦”之所以能如此断言，那是根据一个新浮现出来的看法。

这是因为得到了不是把每十二年轮回一次的午年的这种祭祀单单作为“依扎依贺哦”，而是把它作为与“男祭”的“那基开”相对的“女祭·依扎依贺哦”祭祀的观点。

象在“久高岛的祭祀制度”中大致看到的那样，此“那基开”祭祀的主要角色是15岁到26岁的男子，如“那基开”（其意为“起名”——译者注）之文意，他们参诣御岳，接受神名，由此才能成为一个真正的男人。此祭事结束之后，作为生活者及祭祀者而被承认，所以又称“成年祭”。

举行“那基开”的时候，是在每十二年的午年阴历八月（酉月），金气最旺盛的时候。

担任主要角色的男子的年龄，是从15岁到26岁。按“易”的家族关系来说的话，就是：

• 中男 ䷖ 水，

与此相对，“依扎依贺哦”中的“难毬”则是：

• 长女 ䷫ 风。

把这种在同一个午年举行的男女祭祀相组合，就得到了这样的卦象：

“风水涣” ䷺ 。

虽是同一年，但男子祭祀要比女子祭祀先举行，所以，就成了水在下、风即木气在上的卦象了。“易”是由下开始的，所以可以得到这样的卦象组合。

这两个祭祀，在时间的组合上是，“那基开”举行的八月是金气，“依扎依贺哦”举行的十一月是水气，所以两者的关系是符合相生之理的，可得“金生水”。

卦的本质、时间的关系，两者都与水有关，如果想到这是在火气的午年举行的祭祀的话，就能明白这是以图水与火的平衡。

(十) “风水涣”

风水涣 坎下巽上

“风水涣”的“涣”，是“散”、“离”之意。此卦具有水上有风，即风在水上远远散去之象。同时，此卦还有重新聚集起散去之物的象意，其中内涵着王者诣其祖庙祭祀祖灵、结集祖先魂魄的象意。

或是由于风为木气，故又可把水上的风解释为木制的舟船。这样，此卦又具有乘舟出游大河大海的意义了。

由于以上的象意，此卦可以认为是人们要建功立德、消弥祸难的卦象，可以认为是表示吉祥的卦象。

(十一) “那基开”与“风水涣”

“那基开”是男子的成人仪式。久高岛上从16岁到26岁的男子，在阴历八月十日那天，参诣御岳（相当于祖庙），礼拜祖灵，接受神名，这才可以成为一个真正的男人。接受神名之事即意味祖灵与子孙的合一。

这样，被承认为成人的青年们，在祭祀的第三天，乘舟出

海捕鱼，把捕获物供奉给神，分配给村人。

由“风”与“水”组成的这个卦象，以“散”为根本意象，把象风在水上行走一般乘舟渡海的情况作为它的象意。同时此卦也内涵着祭祀祖庙以图结集祖灵的意义。

如果把此卦合于“那基开”来观察的话，那么就有如下各方面的相吻合，

- 授与神名（和祖灵的合一）
- 独立（离开之意）
- 出舟（散开之意）
- 供饌・分配捕获物（合一与扩散）

等等，似乎此卦正好是为此祭祀而存在的。

（十二）“风水涣”与“水风井”的比较

“风水涣”的成立，是以同一个午年举行的

- 男祭的主角本质——“水”，
- 女祭的主角本质——“风”，

作为其原点的。

因而，有必要在这里比较、探讨一下由“风”“水”生成的两卦：

• 象征男祭的“风水涣” 。

• 象征女祭的“水风井” 。

“风水涣”是指水上有木气之风。可以作为把此木气当成木舟、远行出海捕鱼之象来理解。

冲绳岛上的男子、尤其是久高岛上的男子，他们的工作都是和乘舟出海捕鱼有关的。

而且，帮助女人奉仕神事也是他们重要的职责之一。

总之，“那基开”就是对神、人、自己发誓要履行这些职责的仪式，就是成人仪式。

“风水涣”是具有以上举出的种种意义的卦象，这决不是牵强附会的，如把它对准其原点观察的话，那就是一目了然的事实了。

“水风”是指风之上有水。如同样把此风当成木气，那么，木制的吊桶、柄杓上有水，这就是“水风井”的卦象。所谓柄杓之上的水，是意指无穷尽的、永远可以汲取的水井里的水。水井里的水，不漫出来也不枯竭，其水量是不变的。

水井处在村庄的某个地方，其本身也是不变的。“风”即是“巽”，而“巽”之德是指柔顺。“依扎依贺哦”祭祀也几乎可以说是“贞操试验”，在此祭祀的解释说法中，这种因素是很明显的。

事实上，久高岛上的女性，因贤淑而声誉卓著，充满了高贵的品质。恒常、贞节、不变、养育万物的水井之德，即是此岛上的女性们的品德。

还有，在此祭祀期间，依扎依井被视为最神圣的地方，“难毬”们每天在此井边洁斋洗梳，任何外人接近此井，都被认为是向神灵的侵犯。

“风水涣”与“水风井”，一见之下就可明了似的，卦中的风与水是上下相反的。因而它们所象征的东西也是完全相反的。“男祭”的“风水涣”表示：

• 散、离、动、远、积极，

而“女祭”的“水风井”的

• 不动、不变、静、近，

等品德都是符合象征水井的卦象。

久高岛上同一个午年举行的男女两种祭祀，由易卦而表示出如此鲜明的对比，这决不是偶然的。

并且，虽使用同样的“风”“水”的组合，但在表现完全相反的品德之时却显示出如此令人惊讶的效果，这也不是偶然的。

它们都是使用“易”进行周密策划而成的祭祀构造，可以认为它们只是顺应久高岛所处的现实状况的祭祀。

即，

- 以水不足、台风灾害为首的所有孤岛之苦，
- 男性从事的远洋航海、捕捞，
- 长时间留守家里的妇女们的家内外劳动，
- 那里所要求的不变贞操等等。

对付这种严酷现实的一切咒术，都包含在这两个“易卦”之中了。

并且，“水风井”又是置于前面所说的九个修德卦的第八位的卦象。

久高岛本身就是神域，而且与琉球的大王家有密切的关系，此岛的祭祀也可以说是冲绳岛的总镇守祭祀。

从而我认为为政者们为镇护冲绳，以图消除所有灾害的同时，确立起人伦的基础，而把此以易理为基准经过精心谋划的咒术祭祀传承下来，这不是什么不可想象的。

第三章 阴阳五行与日本的信仰

第一节 伊势神宫“三节祭”考 题 记

伊势神宫阴历九月的神尝祭（现在是在公历的十月十六、十七日举行），在诸神宫祭祀中，它是最重要的祭仪。与神尝祭相并，还有阴历六月、十二月举行两次的“月次祭”，它们一并称为“三节祭”或“三时祭”，被当作是特别重大的祭祀。

居处在离伊势神宫20公里处的斋王宫里的斋内亲王，由他亲自参入神宫、亲自祭祀的神祭，只限于此“三节祭”。而且，在此祭祀的仪式中，早晚两次供奉大御神的大神饌是由贵大御饌，此祭祀自古也称为“由贵祭”。从这些特殊性中，我们也可以充分看出此三节祭的重要性。

但是，三节祭的特殊性不仅仅在于此点。九月奉行的神尝祭，古时在《神祇令》中被当作“季秋之祭”，而六月、十二月的由贵祭也分别成为“季夏、季冬之祭”。从那里面，我们可以看到这样的意识，即，在一年四季的推移中举行的这一系列的祭祀，是在极其重大的时期举行的祭仪。在了解了此祭祀月份的本质的时候，我们才能明白此三节祭的意义。

还原为十二支的话，季秋九月是戌月，季夏六月是未月，

季冬十二月是丑月。戌、未丑所内含的意义，可以用以阴阳五行为基础的一年的构造来表示，所以，我想从以十二支为基础的一年构造开始考察。

（一）一年的阴阳五行构造

阴历		
春（木）	1 月	寅月 生
	2 月	卯月 旺
	3 月	<u>辰月</u> 暮
夏（火）	4 月	巳月 生
	5 月	午月 旺
	6 月	<u>未月</u> 暮
秋（金）	7 月	申月 生
	8 月	酉月 旺
	9 月	<u>戌月</u> 暮
冬（水）	10月	亥月 生
	11月	子月 旺
	12月	<u>丑月</u> 暮

如把上表图式化，就成了第19图那样。

（二）关于土气

一年的阴阳五行构造，如在上表及第19图中所看到的那样，木气、火气、金气、水气这四气分别配当四季，而且十二支也分别配当十二个月。并，春夏秋冬各季节分别分为初（孟）、中（仲）、终（季）三部分，其内容可用生、旺、暮之语来表示。

那么，在木火土金水五气当中，“土气”的所在到底是哪

呢。

“土气占据着春夏秋冬各季节最后的“十八天”。土气配置的期间是“土用”日，用十二支来说，就是居于辰、未、戌、丑月之中（见上表的横线处）

因为是各季节的最后十八天，所以，总括起来共有七十二天，即，从春夏秋冬各季节的三个月九十天当中各分出十八天配土气。

从而，土气没有把某个季节当作它独自的领域。但是，土气的领域广泛地分布、跨越在四个季节之中，就是说，它支配着四个季节。

此外，土气在五气之中受到重视，还因为土能载万物又能育万物之故。

同时，培育万物的土气，在另一方面又具有使万物荒废、死亡的作用。

这是很容易从土的 现实作用中理解的道理，世上一切有生命的东西，腐败、死亡以后，皆归于土，另一方面，新的生命又时时刻刻地在土中萌发，从土中生长出来。

培育万物、同时又消去万物的土气的两面性，是土气的显著特质，正因为这种特质之故，土气才在四季之中分得了特殊的领域，成为冠于四季之首的存在。

（三）“土用”的重要性

中国人的想法大概是如下这般的，即，春天不是这么一下子就转为夏天的，夏季也不是这么一下子就转成秋季的。从秋到冬、从冬到春的循环也都是如此。

季节的转换或循环，是由于位于春夏秋冬各季节最后的“土用”即土气的作用才得以实现的。

关于土气作用的两面性，先前已经叙述过了，由于位于

“季春”的“土用”的作用，春天才消失，夏季得以生成。由于季夏、未月之中的“土用”作用，夏天才逝去，迎来了新秋季节。由于季秋戌月的“土用”，秋天结束，冬季来临，由于丑月的土气作用，冬天消亡，新的春天又来临了。

各季节最后的土气，应该居各季的中央。居于各季中央、中枢的土气，是五气的中央、中枢，季节转换的主宰者，就是土气的作用即“土用”。土气司掌五行循环，被当作四季之王，就是由于这样的理由。

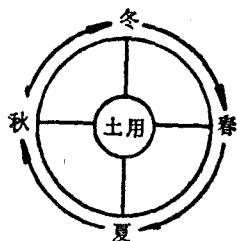
（四）“三节祭”与“土用”

伊势神宫的“三节祭”，是在六月（未月）、九月（戌月）、十二月（丑月）的中间举行，每一个都是在土用日子里举行的。

通宵的由贵大御饌曲斋内亲王亲祭供奉在中心御柱之下，这在神宫为数众多的祭祀中仅仅限于三节祭，由此也可以充分察知它的重要性了。此重要的祭祀在土用日里举行，而且让供饌接触土地，这让人觉得它明显地是表示它就是“土气之祭”。

五谷丰穰，是国家秩序安定、保证民生的基本条件。五谷丰穰偏由于四季的顺当循环才有可能实现。

既然土气是掌管这种五谷丰穰基本条件的四季推移和其循环的东西，那么，国家最重要的祭祀成为“土气之祭”，这也

各季节都有18天“土用”期，所以一年的“土用”日就有72天。那么，就可以作成图，把四个季节都有的“土用”归为中央一个，把它放在圆的中心。

第33图

是极其自然的。

以上是对作为“土气之祭”的三节祭的推理。但是，如果是同样的土气之祭的话，那么，这三者之间就不应该有优劣之分。然而，事实上是阴历九月（戌月）举行的神尝祭受到特别的重视。这是一个谜，据我的理解，解开它的关键，就是阴阳五行的“三合之理”法则。

（五）三合之理

森罗万象的事物，皆有开始，成长壮大，然后结束，即是生、旺、暮的过程。任何事物如果没有开始，便不能旺盛，不到旺盛便没有终了，没有终了也不会有开始，就这么无限地轮回。换句话说，如不具备生、旺、暮的过程，万物是不能生生流转、轮回转生的。

这个原理是先前在春夏秋冬的各个季节的推移中看到的，但这种生、旺、暮的规律不仅仅限于一个季节中，而且可以贯穿三个季节来考虑。这就是“三合”。

以“水气”即“冬”为例来考察，水气即冬季是亥（生）、子（旺）、丑（暮）三个月。但是，应用“三合”之理考虑的时候，冬季就不限于亥、子、丑了。

冬季或“水气”的萌芽，已经在秋七月的申月里出现，在冬十一月的子月里旺盛，春三月的辰月渐渐结束。此申（生）子（旺）、辰（暮）三支合而为一色水气。

重复说的话就是，冬天的苗头在申月（现在的八月）悄悄来临，在包含冬至的子月（现在的十二月）最旺盛，到了春三月（现在的四月）便销声匿迹了。

从四月中左右到月末，常遭受到季节以外的寒气，就是此故。冬天或水气的“三合”，是申、子、辰，要贯穿到秋、冬、春三个季节。

以上是“水气的三合”，而

- 木气的三合是亥、卯、未，
- 火气的三合是寅、午、戌，
- 金气的三合是巳、酉、丑。（参照第18图）

（六）土气的三合与神尝祭

既然有木火金水四气的三合，当然也应该有“土气的三合”。土气的三合是怎样的组合呢？

“土气的三合”与“火气的三合”相重合，但顺序不同，“土气的三合”顺序是午、戌、寅。

也就是说，土气生于午，旺于戌，死于寅。火气是“午”最旺，而土气则与此相对，是“戌”最旺，土气的势头到“戌”达于极点。（参照第18图〔2〕“午之三合”〔火之三合〕。把此生、旺、暮的次序作一变动即可。）

伊势神宫最重要的祭祀——神尝祭，是在阴历九月即戌月举行。

戌月是土用，同时，在“土气的三合”中又正当旺气，是土气最强的月份，所以，戌月的神尝祭可以说是比那两个月次祭更远为重要的“土气之祭”。为此，神尝祭可能成了超过其他所有的神宫祭仪的祭祀，那两个月次季就当然不用说了。

“土气”由于它特异的两面性而成为四季转换的原动力，甚至被看成是丰穰的渊源。

那么，“三节祭”都是土用时日中的祭仪。由于以上的两个事实或理由，“三节祭”被看成是赞颂土气的祭祀，又加上伊势神宫中至高无上的神尝祭是在土用时日中举行的祭仪，而且是在正当“土气的三合”之旺气的戌月举行，这就最好地证明了土气是如何地受到重视的了。

(七) 缺乏“辰月祭祀”的推理

土用是辰(春)、未(夏)、戌(秋)、丑(冬)各月，所以，如把三节祭当作土用祭祀的话，那么中间就缺了一个辰月祭祀。

缺乏辰月的理由大概在于辰月所包含的本质。

如前所述，“水的三合”是申、子、辰。辰是水的暮气。

暮气是水之将终，是水气收藏的地方，是水库。

而且，“辰”是“龙”，是呼风唤雨的龙神。

“辰”与神尝祭举行的月份“戌”月正好相对。所谓“相对”就是相向，相互对立的東西常常是激烈相克的。“辰”相对着的“戌”，用“火之三合”来看时，是火的暮气。

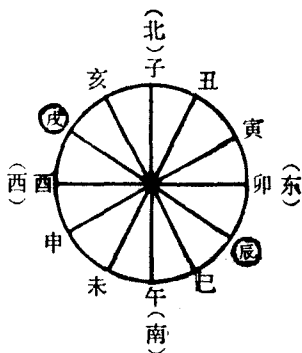
水与火的关系常是水克火，水胜过火。而且暗示着丰富水量的“辰”所相对着的对方，是神尝祭的戌月。

在最重视神尝祭的神宫祭祀中，最强烈地克杀神尝祭祭日“戌”的“辰”，最终是不能被选为祭祀月份的(参照第40图)。

伊势神宫本来是太阳神之宫，另外，据我的见解，伊势神宫祭祀的改革者是天武天皇，他是火德之君。

而“辰”内藏的大量水势，是此两者所忌嫌的。当然，水火平衡意味着日照和降雨的平衡，有火的地方必须有水。可是对火来说，过多的水就成了灾害之源。

由于这样的理由，可以说是土用祭祀中应该有的“辰月祭

第 34 图 戌与辰相对

祀”便被排除了，代之以作为春祭的祈年祭（阴历二月、卯月。是象征五谷的木气旺气的祭祀），同时，还有夏季阴历四月的神衣祭，这两个祭祀成了继“三节祭”之后的重大祭祀。

结 束 语

本稿的主题，就是阐述土气作用决定季节转换的重要性。也就是说，木火土金水五气，它们相互之间很难分出谁优谁劣，每一个都是很重要的原素，但尤其是土气促成了四季的推移、循环，结果带来了年成的丰获，它是最尊贵的，故此土气的作用即“土用”便成了神宫祭祀日的决定日。

在既刊的拙著中，我主要地把伊势神宫的三节祭放在它和北斗星座即天上的关系中加以考察，而日本的天皇正如其名称所表示的那样，是宇宙神，是具有天皇大帝的本质、统率天地的君主。从而，“三节祭”是“天之祭”的同时，也应是“地之祭”。

如果这样考虑的话，那么，“三节祭”不仅仅是土气的作用，还可以认为是祭祀土气所象征的、更高次元国土本身的祭祀。

第二节 试论作为北辰祭祀的 伊势大神乐

题 记

伊势大神乐，由桑名市大夫町的山本源大夫家世代相传，那些舞曲整年在各地巡回演出，但每年的十二月二十四日，都在当地的大夫町益田神社奉纳演出。关于神乐，我是没有资格

评述的，但我在前几年（昭和五十年）十二月益田神社的境域内拜见了这种伊势大神乐，得到了一个可以思考这种神乐意义的机会。

根据堀田吉雄先生的研究，他提出了一个重大的见解。即，益田神社与式内古社、立坂神社都有关联，另一方面，铃鹿市同样的式内古社、稻生神社的狮子神乐，缘起于天武天皇的“壬申之乱”，和此神乐中传承的内容完全相同的或相类似的内容，在伊势大神乐中也存在。伊势大神乐的基于存在于稻生神乐中。而且他还说到，北伊势的狮子舞过去都在稻生神社举行。

铃鹿、桑名都在伊势神宫以北的地方，尤其是桑名，隔伊势湾海与神宫相望，是神宫的北邻，它也处于正北，即“子”方的特殊位置。

此伊势大神乐的本籍之地的特殊性和在本籍献纳的冬至那天或近于冬至的日子，之所以选择这两者，是要暗示伊势大神乐对时间、空间中的“子”的重视。

在阴阳五行思想中，十二支的“子”，是正北方位，在时间上，“子”是包括冬至的阴历十一月“子月”，在“易”中，它是具有一阳来复（即否极泰来）之象意的时辰。

集中在伊势大神乐上的这种“子”，不仅仅在时间和空间上，在它的演出节目中也是可以看出的。而且伊势大神乐渊源之长，可以与天武天皇相联系，把这些一并加以考察的时候，比神乐的本质似乎便自然地浮现出来了。

（一）伊势神宫之谜

伊势神宫作为奉祭皇室的祖先神・天照大神的神宫，在其尊贵性和强大性方面，至今仍冠绝于其他神社之上。因为是这样的神社，所以，一般很容易认为，有关此神宫的情况都是很

清楚的了。其实，事实并不如此，至今仍有许多情况被包在迷雾里。如要举几例来看的话，①内宫、外宫的称呼，②外宫先祭祀，③内宫相传的屋形纹织锦和外宫相传的刺车纹织锦的缘由，④内宫、外宫鰐木①之数，⑤由贵大御饗名称的由来，等这些主要的东西尚不清楚。

处于这些谜群中枢的、或解开这些谜群的关键，我推测，它大概就是下面叙述的“太一”。

历年六月二十四日，是皇大神宫的别宫伊杂宫举行御田植神事的日子。此际，在立于神田（神社的田地）西侧的大羽毛扇上写有“太一”这两个大大的毛笔字，“太一”或“太一”之字，也刻于迁宫时的使用材料上，也大写于“御杣祭”的旗帜之上。

所谓“太一”，是中国宇宙神的神名。在什么地方不行？为什么要在祭祀皇室祖先神的这座神社里，让异国之神抛头露面呢？

（二）伊势神宫与天武天皇

天武天皇与伊势神宫的关系很深，我们从正史简洁的记事中可以看到在“壬申之乱”的最关键时刻，天武天皇（当时未做天皇，称大海人皇子。——译者注）从朝明郡的河畔遥拜伊势神社，以丰厚的祭品奉祀皇祖的情形。

天武天皇对伊势神宫的崇敬，大概是当时国家意识高昂的结果，但另一方面，似乎一见之下又与国家意识相矛盾似的。在这个时代里，也可以集中地看到与中国古代天文学紧密联系在一起的古代中国哲学，即阴阳五行思想在日本盛行的种种情形，例如，日本最早的占星台设置、前后时代都无与伦比的天

① 鰐木：装饰在神社或宫殿屋脊上的圆形木。其形如鰐，（松鱼）故起此名。

——译者注。

文观测记录等等。《记》《纪》（指《古事记》和《日本书纪》，这是日本最早的两部历史书。译者注）的着手编纂，也是在这天武朝时期。天武朝——中国古代天文学及阴阳五行思想《记》《纪》编纂的这条脉络，反映出了日本神话中的浓厚的中国思想。这种情况每每如饭岛忠夫博指出的那样：

“《日本书纪》里包含着阴阳思想。尤其在神代之卷中最显著。阴阳思想是中国的天文学理论，天地之成立也都用它来说明。‘易’的哲学也不外乎是它的应用。而且阴阳五行思想又是这种阴阳思想展开后的内容。在日本最初神话故事的天地开辟、国土生成一段里加入了这种思想，我们不能不说这种情况正是说明了在神代神话里有中国文化的影响。《淮南子》中有‘北斗之神有雌雄。雄由左行，雌由右行’之语，因为北斗有七星，所以雌雄之神也有七组。这种雌雄又是阴阳。恐怕是说大帝（太一神）差使此七组阴阳神创造万物的。”

饭岛博士把神世七代之神和北斗七星的雌雄神相对应起来。

祭祀，被说成是神话的再演。尽管有饭岛博士的这种观点，但阴阳五行思想被当作迷信遭到摒弃，没有被引入以日本祭祀学为主的诸临近科学的研究方法之中，这对那些学科来说可能是一个重大损失。

（三）阴阳五行思想的概要

中国古代的天文学，把以天上北极星为中心的部分认为是天的中心，把那里称为中宫。中宫是由北极星及其周围的星座组成的。北极星被神灵化后，成了最高的天神“太一”，此“太

一”的居所被认为是北极中枢附近的最亮的那颗星。在它的附近，有太子星和后星，此天帝一家居住处被称名为“紫微宫”。

靠近太子处有北斗七星，北极星及北斗七星总称为“北辰”。（也有北辰单指北极星的情况。）北极星是不动的星。对着此不动的北极星即“太一”，一年转动一周的北斗七星，当然就被当成转动的星，此种不动星与转动星之间的关系。便被理解成为天帝和它乘车之间的关系了。

《史记·天官书》第五中这样讲到：

“斗为帝车，运于中央，临制四乡。”

是说北斗是太一的乘车，天帝驾着它乘游宇宙，治理上下四方。

事实上，北斗七星以北极星为中心一小时转动十五度，一昼夜转一圈，一年之中，此北斗七星的柄指向十二方方向。因而，北斗作为绝对不会停的大天钟，在《天官书》中被认为是分阴阳即冬夏之季、调整四季推移和二十四节气、促成五行正常轮回的物事了。此北斗对人类的最大贡献，是它能表示出农耕的时节，能保证民生的安居乐业，以农事为基本内容的生活历法就是以北斗运行为基础而创造出来的。

北斗对天帝“太一”的职责，不仅仅是作为乘车，也作为“太一”强有力的辅弼者而与太一保持着紧密的关系。

“太一”，如前所述，是北极星的神灵化，但同时，它也是中国哲学里的“太极”的神格化，所谓“太极”，是什么呢？它与中国的宇宙创成故事有关。

据《淮南子》说，原初，宇宙是未分化的混沌状态，而后来其中清明的阳气上升为天，重浊的阴气下降为地。阴阳二气由于原本是同根之故，两者相互交杂感合在地上生出了木火土金水五种原素，这五种原素的轮回与作用就是“五行”。

在阴阳五行思想的理解中，对派生出这种阴阳二元的最初存在、用“一”之数来象征的“太极”的把握是最重要的。象在

开头部分叙述的那样，把北天的北极星看成是宇宙的大元，把它神格化后当作“太一”，而此“太一”同样又是原初宇宙唯一绝对存在的“混沌”或“太极”的神格化。

恐怕可以说，北极星等于“太一”、“太极”又等于“太一”的说法就很好地说明了此间的情形。

（四）作为现世之常世的伊势

伊势神宫位子大和朝廷住在地的“大和”地方的正东，处于北纬三十四度五分线上，是大和朝廷最东面的国度。由大和望去，最东面的伊势，作为此现世的东面神界、常世，与西面人间界的大和相对而立。伊势处在东西方位的这种横向关系中，是此现世中日出的神界、东方的常世。

称神界也好，称常世也好，都是名称好看，而最终就是彼世，是后生，是供奉天照大神祖灵的地方，对现世帝王的大和朝廷天皇来说，踏踩伊势之地是一种禁忌。直到明治时代为止，天皇都没行幸过伊势神宫，这始终是个谜。我对此谜作了如下的解释，即，伊势神宫对大和朝廷来说，是皇室专用的神界，是常世。

这样，就一直在东面神界的伊势供奉太阳神的天照大神，但到了天武天朝后，伊势神宫大大改变了这种性质。其过程，我作如下推理。

（五）伊势神宫的秘神

古代日本的天皇，越是国家主义者就越是让自己接近中国的皇帝形象，想让自己的形象与皇帝重合。这种一眼看来似乎矛盾的现象，在把“天皇”选用为“大王”名称的推古朝时就已经很明白了。“天皇大帝及北辰之星也”之语，出现在《春

秋合诚图》中，北极星自古就被比作君主了。北极星名称的天皇大帝用作日本“大王”的称呼时候，或许皇祖神天照也已经与此宇宙大元之神相吻合了。

但是，作为现身神的天皇暂且不说，皇祖神且又是日神的天照大神，真没想到就那样简单地与那种星神相吻合了。这种吻合即使存在时间的问题，它们吻合的时代也是相当后的时代了。

那么，它们吻合时代是什么时候呢？我认为是在天武朝时候。

从推古朝到天武朝，已经经过了六十五年的时间。其间虽然有过“白村江战败”“壬申之乱”这些国内外战争，但国家制度的整备和经济的发展，促进了皇权的伸长扩大，提高天皇形象的周围客观条件要胜过以前的任何时代。

把天皇当作神，不是边土的神，而是作为全宇宙范围内的现人神，让自己和其他所有人都抱有这种意识的，是在天武持统朝。

然而，事情并不仅仅这样就算结束了。把统治、代表这片国土、现世的大和酋长升格到宇宙神的位置，只有同时把与他相对应的神界首领——“天照”也升格到宇宙神的位置以后才能够完成。只有把伊势提高到中国哲学所说的以天之北极为中心的天宫地位，才能使此日本的现世与幽界都发展到宇宙性规模的程度。

这样，以前处于东西横向关系中的神界与人间界，就被中国式的、天与地、上与下的纵向关系所代替了。如把这种立体性的上下关系带到地上加以平面展开的话，那么，神圣的方位就不是日本古代信仰中的东方了，而是“北”，或者是“西北”。因为北方是北极星太一神的居住地，西北在《易》中是“乾”，象征着“天”。

（1）内宫、外宫的成立

为了把伊势当成中国哲学中的“天”，必须把天照大神和“太一”吻合起来，这样，在下个阶段，和此“太一”处于不可分割关系的“北斗”也必须重新祭祀了。而且，在中国的思想里，象征着天的方位是“乾”（戌亥），所以，“止由气”这个北斗神就自西北方的丹波地方得到供奉，与祭祀太一的内宫相对，镇座在西北的度会之地了。太一是居内的神，北斗是旋转在其外侧的神，所以，这里便产生了内宫、外宫的称呼。

内宫是太一的宫殿，外宫是北斗的宫殿，那么，两宫相传的秘纹大概就象征着两宫的本质。即，内宫的屋形纹织锦是模仿中国式御殿的，表示它是太一的宫殿，另一方面，外宫的刺车纹织锦表示作为天帝乘车的北斗七星，表示外宫就是北斗七星的宫殿。

（2）关于北斗七星

在《淮南子》天文训（公元前二世纪）里有：

“北斗之神有雌雄。十一月始建于子，每月徙一辰，雄行左，雌行右，五月合于午谋刑，十一月合于子谋德。”

它的意思是说，北斗神分为雌雄两个，在阴历十一月（冬至）晚八时许，它的斗柄尖指向正北的子方位。以后，雌雄分开转动，每月分别指向十二支中的其中一支，雄由左转，雌由右转，这样，在半年后的阴历五月，雌雄相合于南方的午方位，在这里图谋杀气，到了十一月的子月，再合于北，图谋生气。

北斗七星以作为太极的北极星为中心而有规则地旋转，它的尾部或称剑尖，一年之中指向十二个方向。即，午后黄昏八时左右北斗剑尖指向寅方的时候，是寅月（阳历正月），指向卯方的时候，是卯月（阴历二月）。

象《淮南子》所说的那样，指向“子”的时候是包含冬至的阴历十一月，指向“午”的时候是包含夏至的阴历五月。

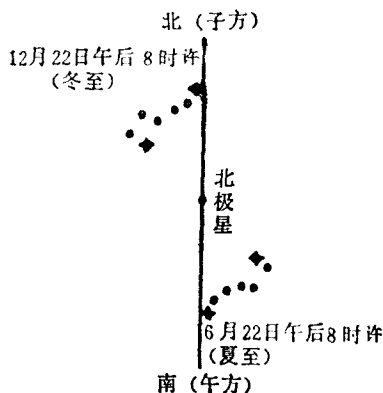
以冬至和夏至为界线，白昼或变长或变短。也就是说，以子午线为中心由子向午旋转的轨道，是阳（生），由午向子旋转的轨道，是阴（死），这就是前述《史记》所说的分四季、调整阴阳的北斗的品德。

中国人是这样掌握北斗七星运行的，而这种一半是事实一半是中国思想虚构的北斗七星的运行，据我看来，又完整不变地重演于伊势神宫的祭祀里了。虽说是多余的话，但围绕着“依扎那基、依扎那米”的那些神话也不难想象，就是根据它所创造出来的。

如上文叙述的那样，一年十二个月的月份名称，是根据北斗剑尖所指的地方而决定的，北斗受到尊崇的原因，在于它的有规则的运行。但是，北斗信仰在于它作为天之“大時計”的运行，同时又在于它的形状。

众所周知，在北斗七星中，从第一星到第四星形成的斗形部分称为“魁”，与此相对的是，第五星到第七星的尾部称为“杓”。北斗七星的运动以“魁”先行，作为头部，其情状恰似天之大汤勺把其凹处对着大元北极星在旋转一样。这种形状大大地激发起古代人的想象力，北斗也被当作他们向祖神供饌的媒介来理解了。

要经过北斗这个天斗、天勺，供饌才能到达天帝处，即使

第 35 图 冬至和夏至时的北斗位置

直接供奉给祖神，它也到达不了。伊势神宫的外宫也举行祭祀，虽然另外还可考虑到相当复杂的原因，但通过北斗之勺供饌才可到达祖神的这一想法，是可以充分看出的。北斗七星还有一个非常美丽的名称，叫“旋玑玉衡”。它是“回转的美玑”之意，而自古便被当成谜团的伊势神宫由贵大御饌的“由贵”，我把它解释为“输玑”。①由“玑”输送的御饌才可到达与太一相吻合的天照大神。事实上，神饌经由与北斗相吻合的丰受大神供献给天照大神的。

我认为，中国古代对星空的浪漫遐想在天武朝时传来日本，历经一千几百年的时间都生息在神宫的深处，在作为秘仪传承的过程中被包藏在迷雾之中，它的所有迹象都受到掩盖。

（六）伊势大神乐的考察

以上是关于“伊势神宫隐秘的诸神”及“神宫祭祀”的简略考察。接着，我想以它们为背景考察一番伊势大神乐的本质。

由伊势大神乐讲演社列举的舞曲名，现在有以下十七种：

铃舞	四方舞	跳舞
扇舞	采菱舞	水曲
皿曲	吉野舞	毛毬曲
乐乐舞	伞曲	剑舞
献灯曲	神来舞	玉狮子
剑三番叟	魁曲	

在此十七个演出节目中，我得以拜见到的有十三个，印象尤其深刻的是“水曲”、“献灯曲”、“神来舞”和“魁曲”。这十七个曲目都是经过了长年累月的洗练之后传承到今天的，

① 输玑：日语读音为Yuki，而“由贵”的读音也是Yuki。——译者注。

其优劣高下是很难区分的，但不论怎么说，放在最后的“魁曲”大概是它们的压卷之作。那么，就先由此曲目开始考察。

（1）魁曲

“魁曲”发音为 rangyoku，一般解释为“游女出游之曲”。在伊势大神乐讲演社发行的《伊势大神乐仪式解说》中，此“魁曲”注为宇壳女神之郊游，解说是这样写的：

“是穿长袖和服的少女、头戴狮子头面罩、偕伊势乐领唱人郊游的舞曲，最后，年轻的神代姑娘出现，害羞似地骑上狮子开始出游，舞曲结束。”

自古以来，巫女和游女的关系就很深，在成为游女起源的一部分资料中，可以零零落落地列举出一些巫女。并且，在著名神社和寺庙的门前街，花街柳巷是很繁华兴盛的，这是明白不过的事实，即连伊势神宫也不例外。“魁曲”由其“魁”字而来的联想及以上的理由而被解释为“游女出游”，这的确有它相应的道理，

但是，在观察到古代对北斗的深深信仰被凝聚在伊势神宫祭祀中的事实（至少我是这么想的）的时候，我认为那种对北斗的想法，不会不在伊势大神乐中以某种形式表现出来。

那么，此“魁曲”，由于其名称，可以认为是表现对北斗、北斗之“魁”的信仰的舞曲。所谓“魁”，如前所述，是北斗的第一星到第四星形成北斗之“斗”的那部分星，它在大神乐中成了雌雄狮子的面罩。

以下是对“魁曲”作为祭祀北斗舞曲的考察。

①巨大的狮子头面罩近乎方形，它是北斗“魁”所形成的“斗”的象征。

②狮子的头和尾，被看成北斗的“魁”与“杓”，头与尾连成的曲线象征着北斗七星的形状。

③狮子的尾部成黑白条纹状，象征北天及西北。黑象征

北、水，白象征西北（乾、天）。

④魁曲中尤其显著的是它的旋转，旋转象征北斗运行。

⑤北斗被当作天帝的乘车。

⑥狮子骑在人肩上是神圣性的象征。（在日本的祭祀里，作为神替身的神圣的童男童女，一定骑在人肩上或马背上，不让脚碰地。）

⑦“魁曲”是由子月（阴历十一月）里回到伊势神宫，即离太极正北子方的本籍的神乐团，在神社的地头面向子方而表演的雌雄狮子舞曲。这和先前引用的《淮南子》天文训中的一节，“北斗之神有雌雄，十一月始建于子方，每月徙一辰，雄行左、雌行右，五月合于午谋刑，十一月合于子谋德”是相一致的。十二月二十四日是阴历十一月的冬至或是很近于冬至的日子，此日的晚八时许，北斗的杓柄即尾部“始建于子”，即指向真北。

神乐团在子月归回子方的本籍一事本身，就已经是模拟北斗七星运行的，所献纳的神乐以“魁曲”来表演，大概可以认为此“魁曲”就是对北斗之“魁”的模拟。

（2）水曲

对“水曲”是这样解说的：

“是赞以水为主宰的众神、奉献真诚感谢之意的曲子，又传说是为消弥有关农事的恶疫、水祸、旱灾等灾害而祈求五谷丰登的曲子。”

此曲如其名称，取水动之象，长长的竹竿尖上系着细长的五色纸，让它们在空中飘动翻滚，在晴空中描绘出了流水的形态。据说此曲里有神乐歌，它是具有代表性的名曲目。

表现这种流水似的长竹竿，仔细看来，也分成黑赤两色，

这里可以看到应用阴阳五行的咒术，即，黑表示北天的水，赤表示南天的火。“水曲”虽是祈求水的曲目，但我们知道，它同时也是在祈愿水与火的调和。水还原为降雨，火还原为日照，所以，此曲可以说是祈求日照降雨保持平衡的咒术。只要能得到日照和降雨的平衡，无疑就能得到丰富的收获，古人对五谷丰登的热切愿望也可从此曲目中窥知一斑。

但是，伊势大神乐的“水曲”，在把伊势大神乐作为北辰祭祀来理解的时候，它又呈现出不同的情形了。

伊势神宫又称“伊势太庙”，是皇祖的灵庙。在中国，宗庙祭祀被当成北方祭祀。水是北的象征，这种想法进入日本祭祀及民俗以后，就成了死者头枕北面、让水注入墓中的情形。过去有种习俗，在家人参诣伊势的时候，家人向家属北角的草人身上泼水，这大概也是因为伊势是宗庙祭祀之故吧。依靠一把柄杓就不去亲自参诣的习俗，也只能是因为柄杓被当成了象征外宫祭神北斗七星和宗庙祭祀之水这两者的核心之物的原因。

彼此联系起来考虑的话，伊势大神乐中包含“水曲”，那是很自然的。

（3）献灯曲

“献灯曲”是一般所说的“补茶碗”一类杂技的名曲，也称“奉灯曲”。据解说认为，

“是承受一年十二个月的大神的恩赐，献奉十二月御神灯的曲目，是祈求明年守护的曲目。”

解说中所说的一年十二个月的大神，大概是一年指向十二个方位的北斗七星。

自古以来，每年三月和九月，朝廷要有两次举行“御灯”

祭事。据《公事根源》说：

“是乃向天子北斗供奉明灯，昔于北山灵岩寺等所高峰燃火，以供北辰，此亦见于一条院之御记，前一日有御卜之事，今御灯之仪绝，仅侍御衮，于御殿敷设向北御座，御拜三度

这里明确地说出，“御灯”是向北斗奉献灯。而且，《延喜式》斋宫式里又说：

“凡斋王将入大神宫之时，自九月一日迄三十日，京畿内伊势近江等国，不得奉灯北辰及举哀改葬。”

在新任的斋宫赴伊势之时，是禁止奉灯北辰的。关于这样做的理由，我是作如下考虑的。恐怕斋宫是天照大神替身的同时，也是北辰的替身，新任的斋宫也是星辰新从天降的神灵。于是，祭祀天上真正的北辰，就会妨碍北辰从天上降于地上。因而，奉灯北辰在斋宫赴任伊势的整个九月间都被禁止举行了。

星星只能在夜间才看到。既然是祭祀北辰，那么以灯奉祭就是最高的礼仪了。这大概就是北辰祭祀被称为“御灯”之所以。伊势大神乐的“献灯曲”，是把十二只茶碗比拟献灯一般，尽可能地高高置于竹竿之上的曲艺。为了高，尽可能高地奉献灯，故过去就在北山的高峰上燃火。

高高地献灯，它就是北辰祭祀的象征。在大神乐里，它要求非常的技巧，故被曲艺化了，但在被曲艺化之后的背景里潜伏的东西就是奉灯北辰的信仰。秋田县的“竿头祭”和秩文夜祭时高高相连的灯，都可推测为北辰祭祀的圣火。

(4) 神来舞

它恐怕是“神车”^①的假借字，和外宫的刺车纹织锦的意义相同吧。这种雌雄北斗相并列而舞的格调之高的舞，可能秘藏着对北斗的无限信仰。关于此舞的解说也默默地证实了它作为北斗之舞而传承下来的事实。

“此舞象举行每年的祓禊那样，其笛曲有从一月到十二月的十二个曲子，跳舞的方向分十二个，踏足有三百六十下。大体以左右左的祓禊形式来跳，在神乐舞曲中是最具艺术性的，道具有御币和铃，跳的人卷起胸前的围巾搭在左手指尖上，挽起下摆合着笛曲、太鼓而跳。”

结 束 语

我实际只拜见过一次这种伊势大神乐。不顾这种情况便作记述，即使是试论，也的确是太冒险了。我之所以敢如此做，除了以上的理由之外，另外还有一个插话。

此大神乐开始之前，我与山本源大夫短时间地接触了一下，他漏出了下面的事，“我家的谱系用毛笔字写在了镶银箔的板上”。

西北的“乾”是“天”，它是六白金气。其色是金属的白色，即是银色。北是用黑色来表示的。银的天和黑的北。

伊势大神乐仍必须是北天星辰祭祀的舞曲。在深深的感动中，那天我就抱有了这种确信。

据我看来，《神祇令》登载的伊势神宫六祭祀都与星辰有关。不仅是祭祀构造，即连它的祭屋构造也有很多地方是根据

① “神车”的读音是 xinguruma，“神来舞”的读音是 xiguruma。——译者注。

星辰的运行与星座的。

【参考文献】

堀田吉雄编《伊势大神乐》（伊势大神社讲演社刊行）。

伊势大神乐讲演社编《伊势大神乐仪式解说》。

第三节 阴阳五行与辩财天信仰 题 记

辩财天的祭日是阴历的巳月巳日（新历四月），每月的缘日也是巳日。今年（1984年）的初巳，是一月十二日。此巳日超过了所有的巳日，祭祀辩财天的各神社都因参诣人之多而热闹非凡，其中尤其是镰仓的钱洗辩天的人来人往，更是特别多。

镰仓的钱洗辩天，从车站徒步走去约二十分钟，它正式的名称是“镰仓钱洗辩财天宇贺福神社”。现在是镰仓市佐助二丁目，旧地址称“镰仓市扇谷佐助谷隐里”。

如其旧名，穿过入口处的华表，拜山道就是从那里微微倾斜的洞穴坡道，真是不负“隐里”之名。听说用由此境内深院岩窟中流出的清水洗钱的话，钱就能数百倍、数千倍地增多，那些慕名而来的发财心切之人便使得这里变得热闹起来。初巳的这天，拜殿前的大香炉上升起了旺盛的烟火，神社境内的各个地方都点起火来，把用灵水洗过的纸币放在竹篓上晾干的人、手拿着火的人、吵吵嚷嚷，走来走去。

关于此辩财天的由来，社传主要是这样记述的：

“治承七年（1183年），开设镰仓幕府的源赖朝，顾念长期战乱造成的国民疲惫，日夜祈求神佛加护，结果在文治元年（1185年）的巳月巳日（阴历四月），自称稳里

之主的宇贺神装扮成一副老翁之态来到他的枕边，告诉他说，离此西北的仙乡处有泉水出，可以用此水祭祀神佛。赖朝按照他的教导，发现了涌出来的泉水，便在这里掘岩窟祭祀宇贺神，用此水持续供养神佛，以后，国土就安稳，民生也丰隆了。这就是说的此泉水的起源。

此后，正嘉元年（1257年）巳年仲秋，执权北条时赖也继承了赖朝之志，开始信仰隐里的福神，特别劝人在‘辛巳’之日参诣。自那以来，辩财天的信仰者用水洗钱的同时，也清洗身心，开始祈愿一家繁荣、子孙长久了，在整个七百多年间，此泉作为镰仓五大名水之一广为天下知晓。”

虽然不能全面地依赖这种钱洗辩天神社由来的记录，但值得注意的是，在此社的创始或它的祭祀、信仰方面的年月日里，十二支的“巳”频繁地出现。即使认为此由来说法是后代的伪作，但问题是为什么这个“巳”要在所有场合都登场呢。因为十二支的“巳”是“蛇”，所以，此“巳”的频繁出现，便导出“辩财天即是蛇”的结论。

并且，在此社传里，作为一个重要记载还叙述了宇贺神的显现。“宇贺”对日本人来说是蛇，所以，宇贺神的登台也暗示了辩财天即是蛇。

那么在把此社传当作探究辩财天的一个线索时，应加以考虑的可以归为以下五点：

1. 辩财天的本质。
2. 如当作异国神，那它的发祥与传来日本的过程是怎样的。
3. 日本的辩财天信仰状况。
4. 辩财天和宇贺神或蛇神的吻合。
5. 辩财天和蛇神吻合的理由。

日本三大辩财天之一的近江竹生岛的辩财天，也被当作湖主，即蛇神。辩财天与蛇的关系，作为祭神本身或它的神使处于相即不离的关系之中。为什么辩财天即是蛇呢？其理由至今未讲明白。

本稿的目的，虽是第五部分举出的辩财天与蛇吻合的理由，但还想在阴阳五行之理中寻求、推理解明此问题的关键。

（一）辩财天的本质（它的发祥与神格的变迁）

辩财天又称“辩天”、“美音天”和“妙音天”，其原名是梵语的 sarasviti。saras 是“河、湖、池”之意，viti 是“有”之意，因而 sarasviti 意指掌管河湖者、河神。

但是，在公元前十二世纪左右成立的印度最古的圣歌《梨俱吠陀》中，此 sarasviti 是作为神圣的河名出现，归纳一下它的品德，大致是这样赞颂的。

“此河主要是守护人的，又给人们带来富裕和丰稷，
清清流注大海。”

此河或此河品德的神格化就是女神・sarasviti。河川滋润它沿岸的田野，而又因洪水可带来肥沃的土壤，所以，河神当然地就被付与了丰稷神、福神，甚至是地母神的性格。此河神 sarasviti，是侵入印度的雅利安人还居住在北

第36图 辩财天座像

方山地的时候，在河岸建筑祭坛举行祭祀时就供奉的神。但是，随着执掌祭祀仪式的婆罗门僧侣的势力渐渐扩大，这种祭祀受到了重视，其结果，sarasviti 也成了可掌祭祀赞歌的神，在这里，又与语言学问之神“吠依穆”（音译——译者注）相吻合，其神格由河神向主宰辩舌、知识、学问、文艺、财宝的神格转变，其地位得到了提高。

（二）日本的金光明最胜王经

在佛教中，讲说辩财天的经典是《金光明最胜王经》。

略而又可称为《金光明经》，此经典认为是五世纪左右成立于北印度的，是大乘佛教主要经典之一。恳切地讲说了佛陀的不灭、慈悲忏悔之法，甚而可保护国家的人王之道。

象从《金光明最胜王经》的名称中可以察知的那样，它把不灭的佛陀法身赞颂为清静、尊贵、灿烂的黄金之光，“最胜王”表示它是冠于诸经之首的、贯穿佛法真髓的经典。即是说“金光明妙法、诸经最胜王”，而把诸德比为黄金来说，不单是由于黄金光明的一面，也是由于它通过冶炼得化万物、更增大其原来价值的这种本性。

而且，此经典中比喻的最大要点，在于黄金之光本身，诸佛的解脱、成佛之德被赞为金光明，甚至金光明如来、光辉幢（妙幢）、金宝山王、金幢光诸如来等诸佛的名号也有许多与金光明有关，全篇都用光明的文字来贯穿。

即使在诸佛教国家中，日本也是最重视此经的国家，历来尊信镇护国家的三部经，即《仁王经》、《法华经》及《金光明经》。早在此经渡过之时，圣德太子建立了四天王寺，据说四天王寺就是以此经典为据的。

天武朝时，为祈念国家安泰而盛行诵读此经之风，圣武朝时，书写此经颁发给各国，同时又建立金光明护国寺，让各寺

都备有一部最胜王经。

称德朝时，在太极殿连续七天讲最胜王经，以祈念国家平安，这就是宫中御斋会的开始，而桓武天皇从延历二十一年正月，起，把它作为宫中正月仪式，这已成为惯例，此事在《公事根源》里也有记载。

《公事根源》，相传是一条兼良根据足利五代将军义量的要求而撰写的。义量身居将军之职是在应永年间，所以，最胜会可能继平安时代之后直到镰仓、室町时代，作为宫中仪式的确一直在进行。也象兼良说的那样，《金光明经》是一部“因有护持国家之功能，而在年初首先讲解”的经典。

（三）辩财天与金光明经（作为语言神的辩财天）

《金光明经》就象以上看到过的那样，是一部构成佛教仪式中心的重要经典，此经又是讲说辩财天的唯一经典，辩财天处于信奉此经的信仰者守护神地位。从而它的本愿便首先在此经的“大辩财天女品”第十五的开首部分表现出来了。即，辩财天说：

“对说此经之佛者，增其智慧，使其辩舌庄重得尽其意，经中字句要常记忆不使忘却，以至悟境。此外，对听闻此经的一切众生，也给予稀有的辩财和最高的智慧，使其通达议论、技术，引导至于超越生死的正觉。作为现世利益，可以保证长寿和充足的日常生活。”

辩财天并把这段话向佛做了起誓，而另一方面，对辩财天的赞颂，佛在“大辩财天女赞叹品”第三十里回答说：

“汝，久修可具大辩财。今我又广陈赞叹。使汝尽速得证无上法门，以圆满普利众生。”

所谓以流布广宣《金光明经》、保护护持《金光明经》者为本领的辩财天的神格，说起来的话，就是“言辞的神灵化”，在《金光明经》中，言辞的神灵——辩财天与护国四天王、攘灾授福的吉祥天女相并列而占据着重要的位置，这是值得注意的。如借用现代表现的话，就是说，它对PR^①很重视，它的神德也是作为福神充分保证物质方面的富足，但它的第一要义无论怎么说，都应在于具有智慧、辩才，弘扬此《金光明经》之德这方面。

（四）作为福神的辩财天

辩财天的本籍是在印度，它的梵名“sarasviti”，是指司掌河流的神——河神。

河神、水神在热带地区特别容易转讹为谷物神、丰穰神，所以，此神也司掌起丰饶富足了，后来经再三转讹，与语言、智慧之神“吠瑟”相吻合，向辩舌、知识、文艺、学问、财宝之神转变，其地位被提高了。水流的响声被当成音乐来理解，清澈的流水被比喻成美丽的言辞。因而水神 sarasviti 和语言智慧神“吠瑟”相重合，是极其自然的。这种吻合的结果，是 sarasviti 成了语言、学问、音乐、文艺之神，其名也成了一语中的“辩财天”了。而且“财”与“才”相通，“辩财天”是更为一般的称呼，而作为福神的神格在日本变得尤为强烈，

① PR——是英文 public relations 的缩写，意思是通过宣传手段建立的与公众的联系。——译者注。

但它作为最初的河神、音乐神、语言神之事仍然被人们记得，故以它坐在河畔手抱琵琶的姿势得到人们的祭祀。

由印度古老的河神信仰中产生出的辩财天，经过与吠耆的重合等迂回曲折的过程，以至有了别的神格的过程，大致如上文叙述的那样。似在开头部分叙述的那样，在日本说起辩财天的话，就是蛇。说到蛇，即刻连想到辩财天，这两者以其相即不离的关系受到人们的信仰。关于这种情形的理由，至今尚不明白，但一般可以认为是有下文所举出的几点理由。

即，作为河神的辩财天，和在水上、陆地上都能自由来去的蛇很容易结合在一起。又，辩财天与蛇，在“祸神”这点上具有共同性。

但是，在日本人情绪形、感觉形的情形背后，日本人又好理，很重视用理证明了的权威。从日本人的这种倾向进行推理考察的时候，以上两点，作为辩财天与蛇神的重叠根据，不是缺乏动人的力量吗？

自一千几百年前的过去直到明治时代为止，占据着权威地位的是近邻的中国的古代哲学思想，是阴阳五行之理。从他国的思想哲学中寻求权威之源的倾向，在某种程度上现代也是适合的，如把“中国”换成“西欧”的话，现在也可能就这样被接受了，但这暂且不说，和今日所不同的是，当时处在权威背后的东西即是中国哲学阴阳五行的理法。它在很多的场合，都被当作秘仪从表面上被隐藏起来了。那么，在推理辩财天与蛇的关系时，有必要假定阴阳五行之理潜藏在它们的背后进行推理。

（五）根据阴阳五行的推理

根据中国的古代哲学思想，由于从原初唯一绝对存在的“混沌”中派生出来的“阴阳二气”相互交感交合，木火土金

水五气随之产生出来。于是，宇宙森罗万象的事物，不问其有形或是无形，都悉数可以还原为这五种原素中的任何一个。

这种状况我们可以通过前进的“五行配置图”（第17图）得以了解。

象五气配置图明确显示的那样，五气，它的颜色分别是青、赤、黄、白、黑五种颜色，其方位分别是东、南、中、西北五个方位，在年岁中，是春、夏、土用、秋、冬五时，作为五事又表现为貌、视、思、言、听五个方面。

然而，辩财天是由河神转变成的语言、才能、财富之神，其名所冠上的“辩”，正完完全全是指“语言”。

五行配置图，横着读时也很重要，辩舌之神的辩财天，从它的“语言”本质来看，我们可以知道它在木火土金水五气中是属于“金气”的神。

象征金气的颜色是“白色”，有时又是指收成丰登的“秋”，在易卦中看来，它是“兑”，即是“悦”，是喜悦之意，象征财富和食物。

“辩财天”由“辩才天”转变而来，大概是由其“言”而作为金气神，即“喜悦、财富、食物”之神对待的结果吧。

我的这种推理，并不是很唐突的。根据《记纪》记载，“垂仁天皇的哑巴皇子”放务津我气，“观白乌而发语，拜西方出云大神便完全恢复了说话机能，侍从者皆悦。”详细情况请参照拙著《从阴阳五行看日本的祭祀》。白、西、言、酉（乌），都是金气的象征，由于这种金气集中的咒术，皇子恢复了讲话机能，这可以说是表示在记纪时代阴阳五行已经受到广泛应用这一事实的极好例子。

（六）三合之理

这样，日本人把语言神辩财天的本质当作金气来理解，在

应用阴阳五行之理的时候，下面的阶段就成了此金气的辩财天与蛇发生深深关联的情形了。

在阴阳五行中有各种法则，而合日本人之口味，在其祭祀民俗中应用最广的法则之一，是“三合之理”。这里的“三合之理”是怎样的呢？

看一看前述“五行配当图”（第17图）的十二支项目，十二支中属金气的有“申、酉、戌”三支。

但是，十二支中属金气的的不只是此申酉戌之者，如果“巳、酉、丑”三支相合的时候，此三支也都可以化为金气。

那时，最初的“巳”成为金气的“生气”，

中央的“酉”成为金气的“旺气”，

最后的“丑”成为金气的“暮气”。

金气的正位成旺气，虽是中央的“酉”，但产生出此“酉”的，却是生气的“巳”，即是“蛇”。

以金气为本质的辩财天，应该位于金气的正位、中央的“酉”位。那么，以“三合之理”观察时，产生出辩财天的就是“巳”，即是“蛇”。

如果包含其旺气的话，三合之理即使只有二支也能成立，所以，踏“酉”正位的辩财天，与“巳”相合，此二支成为一色金气，变为一体，成为“辩财天即蛇”了。

三合之理不仅仅是此金气三合之理，象在第18图的（1）（2）、（3）、（4）中看到的那样，木火土金水五气各有其三合之理，“木气之三合”、“火气之三合”、“水气之三合”等，它们广泛地应用实践于日本的祭祀、民俗之中。只是迄至今日不为研究者们所注意，如以此法则当作解释问题的钥匙，那么，辩财天与蛇神的相即不离的关系之谜也迎刃而解了。

“巳”是产生金气的生气，而金气也是“金银财宝”，所以，“巳”（蛇）便与辩财天同样，成为财宝神、福神了。

但是，蛇不仅仅是这样由阴阳五行之理而成为福神的，从

日本古代的蛇信仰来说，它也是福神。关于这个问题，我想从宇贺神的考察开始论述

（七）关于宇贺神

对稻耕民族的日本人来说，捕获稻米大敌——老鼠的蛇，成了田神，又在谷仓里饲养，故蛇可能又成为“仓神”即“仓稻魂神”。此仓稻魂神被推测为宇贺神，而不是别的什么神，正因为蛇的古语是“uka”，所以，宇贺神（“宇贺”一词也读作“kua”——译者注）才得以是蛇神。

因为宇贺神是保护粮仓稻米免受鼠害的神，所以，它当然也成了福神。

- 作为蛇的宇贺神，是古代信仰中的福神，
- 辩财天在用阴阳五行分析时，是金气之神，是福神。

而且按照三合之理的法则，辩财天是与蛇同体的神。同样按照此理，蛇在阴阳五行中也是福神。辩财天与宇贺神，在“蛇”上是一致的，作为“福神”也是一致的。

这种“辩财天”和“宇贺神”的吻合开始于什么时候，尚不明确。但在镰仓时代成书的神道五部书之一的《丰受大神宫御镇座本纪》中，可以看到“宇贺灵乃大辩财天之子”的说法，在《辩财天三部经》里，宇贺神被说成是辩财天。并且在室町时期的谣曲《竹生岛》里，辩财天和龙神也是结合在一起的，所以，两者的吻合大概是在镰仓、室町时代。

不管怎么说，辩财天和宇贺神，两相吻合，成为一体直到今日为止。

结 束 语

根据阴阳五行而被当作金气之神的辩财天，是福神。同

时，根据三合之理，辩财天与蛇又紧密地联系在一起。

但这种吻合的越发被加强，是由于日本古代信仰中蛇作为福神的性格。经过和自古潜伏在蛇信仰中的福神性格的相乘作用，这种吻合可能更加密切了。

我们之所以说应该首先注意处在这种吻合背后的复杂要素，说开头讲因为蛇是福神，所以和辩财天联系在一起，这太缺乏动人的力量，就是此故。因为同是福神，所以两者联在了一起，但为什么两者是福神呢？这是首先要问的问题。

第四章 阴阳五行与日本的俗信

第一节 关于“鬼门”（东北、艮）

题 记

“闻我山居花都丑寅有鬼之门”（《拾玉集》）

正象天台座主慈圆（1155—1225年）这首歌吟咏的那样，比睿山延历寺地处皇城东北、丑寅的鬼门方向，它是由传教大师在桓武天武的治世创建的寺庙。

经历了很长时间以后，在宽永二年创建了东睿山宽永寺，它是以镇守江户城鬼门之目的而建造于上野忍冈的寺庙。

并且，作为针对鬼门的对策，幕府又按照比睿山的情形，把筑波山当作封闭鬼门的祈愿所。

说起来的话，它们都是作为国家鬼门的“丑寅”，在个人住宅的情况下，“丑寅”也是令人畏惧的方位，为了避免茅房的不洁而设井或门户等，也是出于忌讳的考虑。

鬼门的各种说法

所谓连慈圆都说成是“丑寅有鬼之门”的“鬼门”，到底是什么呢！

自古以来，关于鬼门有好几种说法，没有一定的认识。如

① 鬼门：忌避的方向，指东北、艮的方向。也指忌讳的地方。——译者注。

果硬要进行分类的话，我认为可以分为以下四类。

①山海经说

②空亡说

③变化宫说

④相克说

以上四种鬼门说的名称是由我假设的，为了负责起见，我想尽可能地加以详细说明。

（1）山海经说

在说起鬼门之时常常引用的说法，是根据《山海经》中所说的。

“东海有称度朔山者，此山之上有一巨大之桃木。其东北有称鬼门之门，这里是所有恶鬼聚会之所。天帝使二兄弟神守之，如有鬼欲害人之事，命以苇绳捕缚之，以虎之饵食。”

这种说法很早就传来日本，在平安朝迁都之际，耸立于都城东北的比叡山就说作是：

“耸立于云峰帝都之丑寅、为鬼门之凶祸……”
（《叢岳要记》）

成为人们畏惧的对象，直到看见延历寺创建时为止。

（2）空亡说

十干、十二支，即天干和地支，是由甲子开始然后相互重叠结合，六十回为一巡，再归为原初的甲子。换句话说，六甲轮回再归到第六十回的癸亥（参见第37图）。

甲寅 51	甲辰 41	甲午 31	甲申 21	甲戌 11	甲子 1
乙卯 52	乙巳 42	乙未 32	乙酉 22	乙亥 12	乙丑 2
丙辰 53	丙午 43	丙申 33	丙戌 23	丙子 13	丙寅 3
丁巳 54	丁未 44	丁酉 34	丁亥 24	丁丑 14	丁卯 4
戊午 55	戊申 45	戊戌 35	戊子 25	戊寅 15	戊辰 5
己未 56	己酉 46	己亥 36	己丑 26	己卯 16	己巳 6
庚申 57	庚戌 47	庚子 37	庚寅 27	庚辰 17	庚午 7
辛酉 58	辛亥 48	辛丑 38	辛卯 28	辛巳 18	辛未 8
壬戌 59	壬子 49	壬寅 39	壬辰 29	壬午 19	壬申 9
癸亥 60	癸丑 50	癸卯 40	癸巳 30	癸未 20	癸酉 10
子丑	寅卯	辰巳	午未	申酉	戌亥
干支顺序及空亡表					空亡

鬼门 地门 人门 天门

第 37 图

它在每年每月每日里都在着，六十日、六十年归于原初的干支，在计算年的时候，称为还历。

在这种轮回当中，用“日”来计算的话是十天，即在一旬当中有两个没有相应天干的地支。

它就是“孤”，是“空亡”，在“甲子”一旬里，“戌亥”是空亡。同样的情况也发生在“甲午”“甲申”“甲寅”中，成了如下的情形：

甲子……戌亥 天门
甲午……辰巳 地门
甲申……午未 人门
甲寅……子丑 鬼门。

把“戌亥”当作天门，是因为“戌亥”是“乾”，其意思是指天。在建筑上，所谓“门”如其字形，是指上都漏

有空虚的间隔。没有相应搭配的地支，就等于门。

同样，在“甲午”之旬，“辰巳”是“巽”，成为空亡，正对着的“乾”是天，所以“巽”成为地门。

在“甲申”之旬中，“午未”成了“人门”，在“甲寅”之旬，“子丑”两地支成为空亡，故把它当作了“鬼门”。

《五行大义》对此作了如下说明：

“兵书云，阳生甲子，不足戌亥。仍为天门。阴生甲午，不足辰巳。仍为地户。阳界甲寅，不足子丑。仍为鬼门。阴界甲申，不足午未，仍为人门。……”

鬼门的真正起源，正如《五行大义》中所说，可以推测是在于六十干支表中的空亡地支。

但是，为什么到了后来天门的乾、地门的巽没有变，而人门却变成了未申，鬼门变成了丑寅呢？

我对此作了如下的分析推测。

方位可以分成东西南北四正和东北、东南、西北、西南四隅，共八个方位。在这四隅当中，把西北（乾）当作天门，而把与它相对的“巽”（辰巳）当作地门。在这种配置之后，余下的两隅，不就成了西南（未申）配人门，东北（丑寅）配鬼门了吗？

也就是说，《五行大义》中所称的人门（午未）和鬼门（子丑）分别顺时针移动了一格。但由于这样的移动，四隅便分别配置了天门、地门、人门、鬼门。

第38图

“未申”“坤”是与“乾”“天”相对的“地”“人”，这种活着的人“坤”，接着又与作为灵、死者的“鬼”相对（参见第39图）。

不出这种推测的范围，我认为在后来对四隅分别配上天门、地门、人门、鬼门的过程中，也有过这样的推移。

（3）变化宫说

所谓“丑寅之鬼门”，是指方位，即是有关空间的问题。

但是也有把这种作为空间的丑寅鬼门变换成时间进行推理的方法。在阴阳五行中，时间和空间常常是不可分开的。这样说来，前面的空亡说，本来是关于时日或年份等时间情况的，现在都置换成有关空间的事象了。

在此种意义上，这里有关鬼门的第三种推理，与第二种推理也是相同的了。

那么，所谓“丑寅”，正如第19图和第21图所示，

- 在时日中是丑时、寅时，是午前1点——5点（一日之内）
- 在一年当中是丑月（阴历12月）、寅月（阴历正月）（一年之内）
- 在四季之中是冬终春始。

再详细地说的话，丑时是以午前（凌晨）2点为中心的两个小时，正如俗语“草木皆眠丑时满”，它是阴气的尽头，另一方面，寅时是以午前（凌晨）4点为中心的两个小时，是拂晓，是阳气开始升发的黎明。所谓“丑寅”，就是这样一日之中的阴阳二气终始交替的时候。

按月来说，丑月是阴历十二月，寅月是正月，正是新旧年的转换点。 •

按季节来说，丑月是冬，是阴气的完结。寅月是春天的开始，是阳气的开始。

总之，用“丑寅”时间所象征的，常是阴阳的交替变化。

此种“变化”的象意，一层不变地带入方位，其结果，丑寅的方位便被当作“变化宫”而使人畏惧，被当作“鬼门”了。

（4）相克说

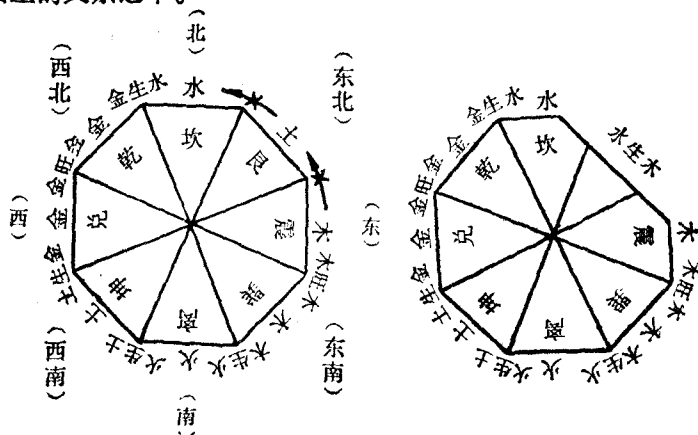
方位可以为以下八个方位，

东	震	三碧木气	木旺木
东南	巽	四绿木气	木生火
南	离	九紫火气	火生土
西南	坤	二黑土气	土生金
西	兑	七赤金气	金旺金
西北	乾	六白金气	金生水
北	坎	一白水气	(土克水)
东北	艮	八白土气	(木克土)
		三碧木气	

它们都处于良好的相生或同气的关系。

但是，只有东北的“丑寅”处在妥当的情形中。丑寅“艮”的八白土气，和北邻“坎”的一白水气处于“土克水”的关系，和东邻“震”的三碧木气又处“木克土”的关系。

那么，如果去除了东北丑寅的“艮”、消除了这里的土气的话，那北方的一白水气和东方的三碧木气便可改善，可处于相生的关系之中。

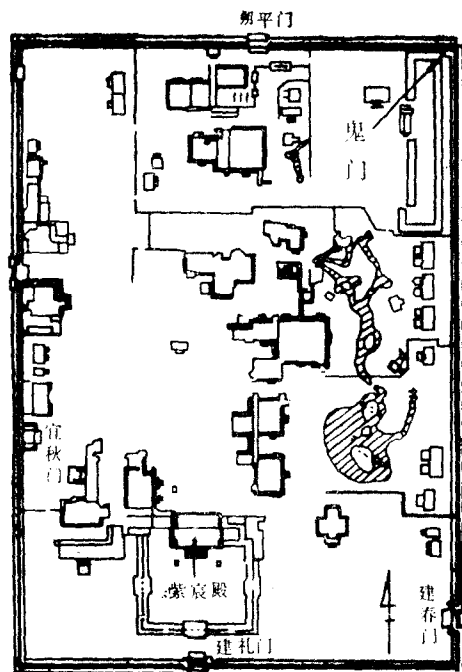

第39图

在八个方位中，只有东北丑寅之隅与其两邻的水气和木气处于相克的关系，把东北方位当作鬼门，当作大禁的方位，这

就是相克说。

按照这种考虑方法，在建造家屋时，使东北一隅空在那里，这也当作了一种建筑方法。京都御所就是按照这种方法营造的，这是一个很有名的事例。

第40图 京都御所平面图（根据石川忠著《京都御所》

讲谈社刊转载）

在“空”出的那部分雕刻上猿，据说是因为猿是山中王的使者。而我却认为由于“猿”和“去”^①相谐音之故才刻上猿的。由于这个方向招来相克关系，所以就希望这样的地方被

① “猿”：日语中的读音是saru，而“去”（离开之意）的读音也是saru。

——译者注

“除去”吧。或由于猿是“申”，也被认为有水气开始的意思。

结 束 语

象在开头部分叙述的那样，关于鬼门没有一定的说法，但东北方向被当作鬼门的理由之一，是因为配当东北的易卦中的“艮”是八白土气，具有“山”之象之故。即，山气是阴气，这种阴气凝集而成为“鬼”。

而且日本人传统上说起东北的话，都理解为寒冷、阴暗，即使在一间房屋中，也把东北方向理解为阴气凝聚的方位。

日本赋予鬼的形状是由来于丑寅的牛角和虎皮兜裆布这两大特征。那么，在对东北方向上的民族共同的印象中，与中国的传承、易经、阴阳五行之理相重合而成为畏惧对象者，可能就是鬼门。

第二节 关于“厄年”^①

（一）厄年的诸种说法

厄年的这种想法从很古的时候就有了，它的初次出现说是在《空穗物语》中。

根据《民俗学事典》（柳田国男监修），所谓“厄年”，是这样说明的：

“以这样的规矩为机会，由于担任所属共同体的神役

① “厄年”：在日本一般理解为坎坷的一年，灾难较多的年岁。——译者注。

很多的关系，而需要特别的慎戒，成了寻求物忌的时期。”

所谓“厄年”就是“役年”，这是柳田说。

而近年来，金子仁氏在他的著作《厄年的科学》中，得出这样的结论：

“所谓厄年，是作为人们健康度过一生的每一节而不致跌倒的拐杖，而不能没有的智慧。”

他想从医学的角度对厄年加以说明。

与这些厄年论相并列的合仄押韵的俏皮话，也是众所周知的。这是说，四十二岁通“死”（“四”音通“死”音，——译者注），三十三岁通“散散”（“三”音通“散”音——译者注），这些都是人们所忌嫌的。

（二）从阴阳五行看“厄年”

但是，厄年的根据，其实是在于中国的古代哲学阴阳五行思想中。阴阳五行思想可能很古就和文字的移入一道传来日本的，而到了明治以后，就只残留于占卜的领域，其内容在当日几乎不为一般所知，这也是实际情况。

在根据阴阳五行时候，厄年的数法也是不一定的，大致可以认为有如下三种：

①十二数相加下去的数法，即是这样的体系：

十三岁

二十五岁

三十七岁

四十九岁

六十一岁。

②从七开始加九的数法，即：

七岁

十六岁

二十五岁

三十四岁

四十三岁

五十二岁

六十一岁。

③现在把专说的“厄年”分为男女不同的情形，即：

男：二十五岁、四十二岁

女：十九岁、三十三岁。

这些可见于江户时代的《和汉三才图绘》等古籍中，它们得到普遍的强调，可能是在明治时代以后了。

（三）对各种情形的推理与考察

（1）十二数相加下去的数法

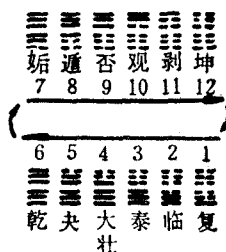
这种数法是建立在以十二为一节的想法之上的。即象在第48图中看到的那样，阴阳消长经过十二阶段轮回一次。

·事物开始之时，

·人出生之时，

它们是一阳开始萌发之时或出现之时。

在“易经”八卦中，把这称为“复”。是一阳来复的“复”，它的卦象是“䷗”（地雷复）（参见第41图）。从下面萌生的一阳渐渐伸长、增殖，到了䷀乾卦便达于极阳，以后又渐渐衰微，最后到第十二位的䷁坤卦达于极衰。这样轮回了一次

第41图

以后，又重新由复卦开始再生。

（2）从七岁开始每九年一次的厄年

这是从七岁开始，把每次加九数的年头当作厄年的方法。

这里看到的数是七和九。

七数象征着“杀”。即是，阳气伸长到了第七个阶段时一转而生出阴气，它的方向开始转换了。

九是最大的阳数，是极数，是代表阳、代表动的数。

吉凶是由动产生的，所以就以七岁的“杀”年为基点，把每一个第九年的变化之时当作必须注意的关键年而加以戒备。

再者，此厄年的年龄数之和都是“七”。

7岁 7

16岁 $1+6\cdots\cdots 7$

25岁 $2+5\cdots\cdots 7$

34岁 $3+4\cdots\cdots 7$

43岁 $4+3\cdots\cdots 7$

52岁 $5+2\cdots\cdots 7$

61岁 $6+1\cdots\cdots 7$

（3）根据九星推算的厄年

现在日本社会最广泛知道的厄年，如前所述，是：

男：二十五岁、四十三岁。

女：十九岁、三十三岁。

男女的这种年龄，在人生的健康方面无疑是一个很重要关节点。

但是，在自古以来的厄年数法归着于这种形式的背景里，除了数的阴阳吉凶之外，还要注意根据九宫或九星法推算的想法所加诸的影响（参照第42、43图）。

“九宫法”，是根据《洛书》阐说九星的运动法则的，九

星的位置是一白、二黑、三碧、四绿、五黄、六白、七赤、八白、九紫。

6 乾 宮	1 坎 宮	8 艮 宮
7 兌 宮	5 中 宮	3 震 宮
2 坤 宮	9 離 宮	4 巽 宮

第42图 九宮

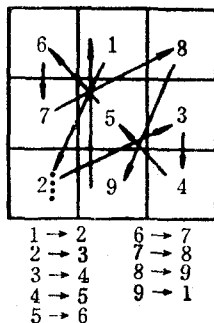
6 白	1 白	8 白
7 赤	5 黃	3 碧
2 黑	9 紫	4 綠

第43图 九星的定位

九星各自具有固定的位置即定位，同时又按照一定的法则。每年在九宮中移动。这样，某年进入九宮中央（中宮）的星，就成了代表某年的星。昭和五十九年“七赤”进入了中宮，所以昭和五十九年是七赤年（参照第44图）。

8 白	3 碧	1 白
9 紫	7 赤	5 黃
4 綠	2 黑	6 白

第44图 昭和59年的九星盤

第45图 九星的运动

为了根据九星法则知道自己那年的吉凶，就要知道自己的本命星（生年之星）在九宮的哪个位置。四十二岁、三十三岁那年，本命星肯定进入“坎宮”。关于本命星进入坎宮之年，中村文聰氏作了如下说明。

“进入坎宮之年，多会出现这样的担心，或是自己损

害了健康，或是家庭里要有病人。这是因为一白（坎宫之意）的象意里有生病的意味。而且，坎为贫，也会出现经济方面的困难和社会信用低下的倾向。”

这样，自己本命星进入坎宫的那年、即三十三岁、四十二岁那年，就成了凶运之年。

男人二十五岁的厄年，是本命星进入“坤宫”的那年，“坤”与“乾”相对，是女位。并且在以坤宫为其定位的“二黑”中，有顺从他人的本质，比起自己为主从事某项工作来，更适合于顺从别人指挥从事工作。在这种情况下，如要一举成功某事，那肯定要失败。对女人来说，这是得其位了，但对男人来说则是抬不起头的时候了。

要说十九岁的女性厄年是怎么回事的话，那就是，十九岁的时候，其本命星位居“中央”。关于自己本命星进入中央即“中宫”时的吉凶，中村文聪氏有如下说法。

“五黄的定位是中宫，而五黄的土气作用又是很强烈的，所以，本命星进入中宫的时候，要受到很大的变化作用，不管是好是坏，它都有所显现。”

中宫的变化作用很大，对本来是阴，以静止、消极为本性的女性来说，决不可当作马马虎虎的时日来对待。

如以上所述，厄年最初是以数的阴阳吉凶为根本而提出的。在厄年的推算方面有好几种方法，而到了江户时代，作为人生道路上的关节点、生理肉体上的关节点，其重点被放置在壮年期、成年期的变化上了。它然后又受到九星九宫之法的影响，把男人的厄年归为四十二岁、二十五岁，把女人的厄年归为三十三岁、十九岁，这种统一一直传至今日。尤其四十二岁和三十三岁作为大厄而受到极大的重视。而且，四十二岁是

男，三十三岁是女，这大概是因为，对阳气的男性来说，四十二之数分为四和二两个偶数，它们都是阴数，从而克阳之气很盛；对阴气的女性来说，三十三是由三这个阳性奇数相重而成的，也可以认为克杀阴气的阳气很旺盛。

今年（昭和五十九年），三碧进入了坎宫。昭和二十七年“三碧”出生之人，是三十三岁，昭和十八年“三碧”出生的人是四十二岁，都可以说是大厄之年。

这里所说的年龄都是虚岁，不是实岁。

（本稿得到挚友黑岩重仁氏的多方面帮助。尤其是①的十二数相加下去的数法，是他的创见，在这里我深表感谢。）

第三节 关于死尸咒物

题 记

在日本的忌讳物中，几乎没有比接触尸体更为不洁的东西了。丧家悼问其本身就被当作污秽。

而不可思议的是，具体死亡的死尸岂止被忌讳，更难得的是竟有死尸也成为信仰对象的情况。

这种针对死尸的两种极端现象，在解开日本人信仰构造方面，是不可绕开的问题。尽管如此，其理由似乎至今仍未得到说明。那么，我想在民间故事、民俗、风习之中看一看那些实例，考察一下那些理由。

（一）死尸咒物三例

（1）民间故事例……死尸与黄金

在日本民间故事中，有“大年之客”或“大年之火”等一系列可以看到共同性的故事。

“虽说是大年夜了，但什么吃的东西也没有，两位贫穷的夫妇正烤着火，来了一位叫化请求留宿一夜。夫妇俩愉快地答应了，请他进堂屋，而叫化却在土屋的墙角铺上席子睡了。

天亮了，想叫起叫化，掀开席子一看，叫化不见了，却有小山堆似的黄金放在那里。

他很有钱的哥哥听说了这件事后很是羡慕，就模仿他做了一遍，结果席子里全是粪便。”

同样，还有大年之夜

“客人正烤着火，掉进火里便死了。于是让尸体睡在土屋里，盖上了席子，又埋在了灰里，第二天早晨，那具尸体变成了黄金。”

这样的故事。还有

“一对贫穷的夫妇没有任何东西供奉神，所以就很勉强地在地炉中点上火来作供奉，这时，有人来说了句‘给照看一下死人’就走了。打开棺材盖一看，黄金塞得满满的。”这类情节的故事还有不少。

以上的故事都是“大年之客”的故事，而“大年之火”的情节是这样的。

“虐待媳妇的老婆婆，在大年夜对媳妇说，如果今夜很重要的大火熄灭了的话，就不能让她留在家里。媳妇似乎没听懂似的，把火弄熄灭了。于是媳妇就出外寻找火种去了，她看见远远的山中有火光，到了那里一看，有位可怕的男人在烧火。她向男人乞讨火种，男人说给你火种，你替我保管死人。于是，那位媳妇便背着死人回到家里，盖上席子放在土屋里，第二天早晨，死人变成了黄金。”

这些故事里有一系列的共同事项，如大年之火、土屋、死尸、黄金等。

（2）民俗信仰例……死尸与金属

过去，日本的铁资源是铁砂。熔解铁砂的东西是“炉”，那些冶金工就是炉师，炉师所供奉的守护神是“金屋子神”。

此金屋子神凭依桂树，其特征是特别喜欢死尸。金屋子神是女神，讨厌人间女子，极端地忌讳月障、产秽，而这也是此神的特征。（以上金屋子神的特质及以下诸例都是根据石塚尊俊的《炉与锻冶》归纳。）

• 金屋子神与死尸

“金屋子先生忌讳血但不忌讳死尸。这样，便在挖坑立炉柱处埋上死尸。”“在铁尚未涌出时，四根柱子上要捆上死尸。”

“举行葬仪时，扛着棺材绕炉步行。”

“金屋子先生很喜欢死了的东西，人死了，就用炉子作棺桶。要是说生孩子了，就会遭到炉师头领的斥骂。”

炉师是从事冶炼铁的工人，所以他们信奉的神，正如金屋子神的名字一样，是金属神。

在此金屋子神信仰中，死尸是都有的项目，此外，其共同的项目还可以举出如柱木、忌血等。

（3）风习例……死尸与富（丰渔）

“打渔人及船员等以海为生活场所的人们，把溺死的人称为流佛、流人、海佛、惠比寿（七福财神之一。——译者

注)等,在很多地方都把它当成丰渔的前兆。遇到流佛的话,首先要捞上来,这是规矩,即使鱼群就在眼前也必须这样做。”(根据大塚民俗学会编《日本民俗事典》归纳)

把溺死者当作丰渔的前兆的习俗,是全国性的,它作为一种供养漂泊在海上的不幸亡灵的手段而被普遍接受。

但是,把溺死者的别名称为“土左卫门”,这连十岁的孩子也都知道。在带来渔业丰获的溺死者的名字上不知为什么要特别地冠上“土”字

从某种意义上讲,在先前列举的几个例子中也肯定看到了与“土”的关联性。

例如大年夜的叫化等都似乎是异口同声地坚持推辞不住堂屋而要睡在土屋。

金屋子神的显现所必需的桂树的“桂”,是由木偏旁和两个土偏旁构成的字。

死尸咒术让人感到都是依靠“土”的配角来固定的。“土”到底是什么呢?这里似乎潜藏一个什么原理。据我看来,那种原理就是阴阳五行的哲理。

(二) 根据阴阳五行的推理

象我反复说明的那样,阴阳五行有几个法则或原理,而死尸咒物的场合所应用的原理,是其中的“相生之理”。“相生之理”就是木生火、火生土、土生金、金生水、水生木之理,在这里应用的是木生火、火生土两个原理。

根据阴阳五行原理,宇宙间的万物万象都可以还原为木火土金水五气中的任何一个。死尸是归于土的,当然就是土气了。

如以死尸为“土气”,那么推理就可以此为原点很容易地

进行下去。

(1) 民间故事“大年之客”“大年之火”的情况

• 故事的要素

时间……阴历十二月大年夜（土用）

地点……土屋（土气）

人物……叫化和死尸（二者俱为土气）

大年之火……火（火气）

黄金……金属（金气）

• 考察

立春的前十八天是“土用”。只要不是年内立春，阴历十二月大年夜就是土用日，正是土气的日子。

地点都是在土屋里，它也是土气。总之，时间和地点都是土气。

叫化也是社会的落败者，属于五黄土气，所以死尸就是土气本身，并且其周围都由土气包围着。那么，死尸可称为土气之精，是强大的土气，而且是由大年之火按“火生土”之理产生的强大土气。

这种强大土气的死尸，作为上天对主人留宿的善意报答，在第二天的大年初一便化作了黄金，尽管是天意，其结果还是按“土生金”的相生之理变成了黄金。

关于大年之火，我想再说一句。冬至时萌生的一阳，每天都在增大其阳气，阴历十二月丑月是由冬转春的变换期。为了助长其阳气，故有在除夕焚烧大火的习俗。除夕夜焚烧的火就是大火。由于这种焚烧的大火，死尸的土气更加强了一层，这种被强化了土气，按土生金之理变化为巨大的黄金块。这种故事是以忠实地履行火生土、土生金这两个原理的形式、在除夕夜燃烧大火的习俗方面巧妙构成的劝善惩恶的民间故事。虽是劝教性的内容，但实际是阴阳五行相生之理一丝不乱的应用。

立于这样的观点，死尸当然就可以成为很容易转化为黄金的珍贵咒物了。

（2）民俗信仰“炉师与死尸”的情况

炉师的愿望，最重要的就是从等于土的铁砂中采炼出铁，就是把土变化金属的愿望，“土生金”正反映出他们的祈求。

那么，可以说是土气之精的死尸，对炉师来说就成了比什么都重要的咒物了。其守护神的金屋子神自身也是金气，所以，它仍按“土生金”之理由具有两个土字的“桂”木中显现、并喜欢土气的死人。

再者，赤色的血是火气。那么按“火克金”之理，金气的敌人就是火气，故炉师相当忌讳“产婴”。

（3）风习“死尸与丰渔”的情况

按照“土克水”之理，作为土气的死尸，成了抑制水的咒物，水的抑制是与行船的操作安全及抑制鱼类相联系的。于是，溺死者“土左卫门”为了海上生活的人们就成了最高的咒物得到尊崇。

结 束 语

人享受到天地精气，被当作最灵妙之物，但活着的人被还原为五行，被划分成木火土金水五气中一个的时候，就成了“土气”。具体地说来就是“裸虫”，“裸”是裸的意思。即，人不具有如鳞、羽、毛、壳等遮盖表面的东西，和裸体是同样的（参照第17图）。

人在活着的时候是土气，而且是最灵妙之物。

所有的死尸和所有的活着的人一样，都是土气，但按照上面的理由，人的死尸土气其价值与其他生物的价值是大不相同

的。

那么，如果死尸能发挥相克之理的“土克水”作用的话，死尸就能制服大海巨大的水力，如果发挥相生之理的“土生金”作用的话，就能产出大量的铁，在叫化子的场合时，人既然是土气，叫化子本身就能发挥土气相乘的作用，可以化作与死尸同量的黄金。

在日本人的精神生活中，作为秽物尤受忌讳的死尸，有时也成为金光闪闪的黄金财富的源泉，或可以制服具有无限力量的大海之水，而且在铁的冶炼方面，又被当作可从铁砂中产生大量铁的咒物。这些都作为不得解的谜而流传下来了，但在引用阴阳五行之理进行推理的时候，它们是很容易解决的。

后 记

从最初的著作《扇子》一书算起，这本书是第十部了，正如书名讲的那样，内容是根据易经对日本祭祀的再探讨。把可以说是代表中国智慧的易经应用于推理的方法之中，对我来说，这是任何东西都难以替代的喜悦。

日本祭祀的某些部分不就是易经卦象的具象化吗？这种思想缠上了我，是由于与伊势神宫祭祀中的圣童女“大物忌”偶然相遇的结果。

为什么幼小的童女，作为祭祀者凌驾于比她更具许多资格的众人之上而与天神保持密切关系呢？从大物忌的年龄、性别考察的话，它不正是象征与礼之德的易卦“天泽履”卦的具象化吗，这就是最初的情形。

距今已有五个年头了，后来，扩大了此种推理并见诸于书了。我感到心中郁积的东西开始消散，肩上的担子似乎一下子放下来了

本书叙述、引用的背景物，几乎都是《周易》及《五行大义》。这两本书在天平宝字元年的诏敕里都被列为阴阳寮学生的必读书。

古时，圣德太子和天武天皇都作为此道之达人而闻名，历经奈良、平安、镰仓、室町和德川时代，在朝廷的为政者、幕府将军们的周围，肯定有一群阴阳家从事祭祀、天文观测、历法、占卜之事。处于这些活动基本之处的，就是易理，是五行思想。在明治以前的日本，这种中国的古代哲学就是人们生存下去的基准。如把易经、五行比作道的话，此道在明治以后便被完全抛弃了，被完全遮蔽在丛生的杂草丛中了。这次以探究

伊势神官祭祀为中心的论述，如果能担当起去除杂草的一部分工作，这就是我无尚的幸慰了。

我这位后学在二十五年间得以无休止地从事于著述，是由于得到了一生之中许多幸运的恩赐。那些幸运就是指，在母校的旧女子学习院拜听过盐谷温先生的讲课，在作为旁听生在籍的东京文理科大学（东京教育大学，筑波大学的前身）拜听过诸桥辙次先生的讲座；战后又受到过气学大师田中胎东门人岛碧堂师的手把手的教诲；得以面识静嘉堂文库的米山寅太郎先生，结识了诸多好友；身为官僚的生家亡父的唯一兴趣除了围棋就是汉学，他在晚年又特别喜好易经等等，这都是我的幸运而直到今天，我才渐渐懂得它仍意味着什么。

但是，多少打开了我观瞻易经目光的，只能说是多亏了现在的恩师景嘉先生的教导。先生是以学问辅弼清朝皇室的王族出身，他所解说的易经根本大义大致可归结如下。

“易被称为象数理之学，在易中，宇宙的一切都作为象来把握，其象还原为数，从那里可以推考出理。易毕竟是唯物论。易在中国又构成以儒教、道教代表的伦理、道德、宗教、哲学为主的所有学术和科学的基本理论，而这种特异性是最应加以注目的。”

祭祀是神道的实践。象在本书见到的那样，易经的影响在祭祀中很浓厚，既然如此，日本神道的某些部分可以认为是唯物性的。那么，我想把日本的许多祭祀规定为“根据冷彻之理的热烈祈求”。正因为多少受到易经的影响，它才是当然之事，而过去总是只把目光投向这种感伤方面的“热烈祈求”，而把处于祭祀根底的“理”忽略掉了。当然，日本的祭祀是复杂的，是不能一概而论的，但以“理”即“阴阳平衡”为根本的神社祭

祀，多是根据“理”的祭祀，看一看它的年、月、日、时即“数”，我们便大致可以把握祭祀所祈求的是什么了。

在本书成稿之际，谨向拙著中多次引用过其著作的多贺大社官司（原神官祢宜）櫻井胜之进、原神官祢宜字仁一彦两先生及诸先学、挚友等各位先生表示深深的谢意。

并且，人文书院的谷诚二氏，继《阴阳五行与日本的民俗》、《扇子》之后，此次又在图版及原稿的整理方面花费了很大功夫，我在这里一并表示衷心的感谢。

昭和五十九年十月

吉野裕子

[General Information]

书名=易经与祭祀——对神道的一个观点

作者=(日)吉野裕子著 汪平译

页数=167

SS号=10987916

出版日期=1990年08月第1版

前言

目录

第一章 易经

第二章 易经与日本的祭祀序圣德太子十七条宪法与易经

第一节 圣童女·大物忌

第二节 圣童男·户座

第三节 易经与天照大神

第四节 风（长女）？与水（中男）？的祭祀

第三章 阴阳五行与日本的信仰

第一节 伊势神宫“三节祭”考

第二节 试论作为北辰祭祀的伊势大神乐

第三节 阴阳五行与辩财天信仰

第四章 阴阳五行与日本的俗信

第一节 关于“鬼门”（东北、艮）

第二节 关于“厄年”

第三节 关于死尸咒物

后记